摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

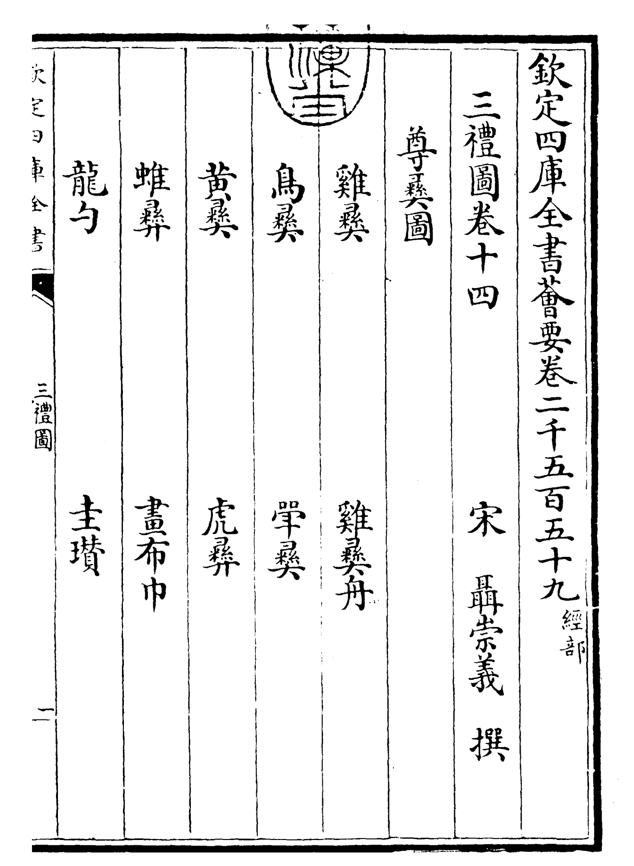
經部

三禮圖卷十四

一五

詳校官編修臣程嘉謨

欽定四庫全書薈要卷二千五百五十九 經部

三禮圖卷十四

宋 聶崇義 撰

尊彝圖

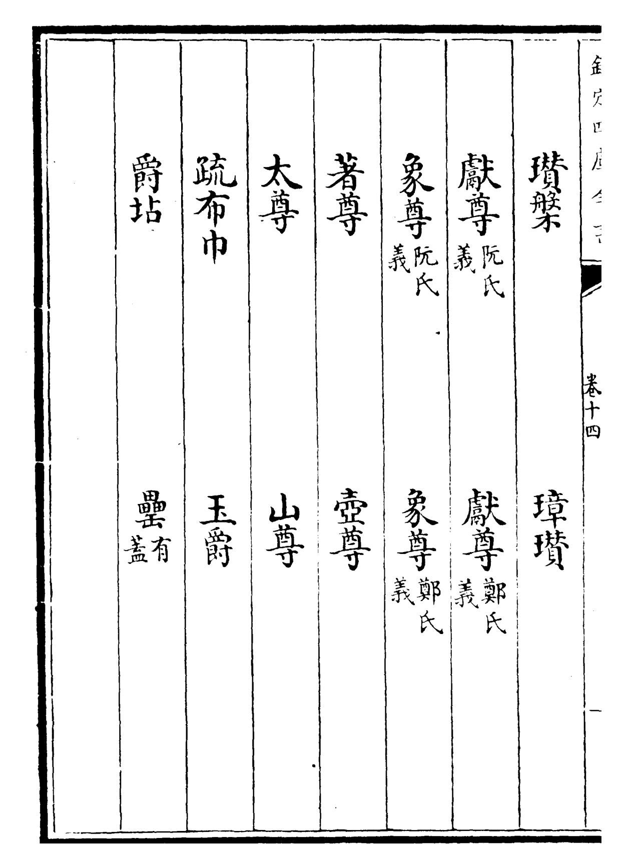
雞彝 雞彝舟

鳥彝 斝彝

黄彝 虎彝

蜼彝 畫布巾

龍勺 圭瓚

瓚槃　璋瓚

獻尊 阮氏義　獻尊 鄭氏義

象尊 阮氏義　象尊 鄭氏義

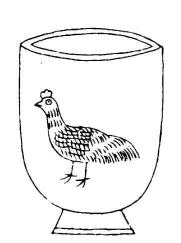
著尊　壺尊

太尊　山尊

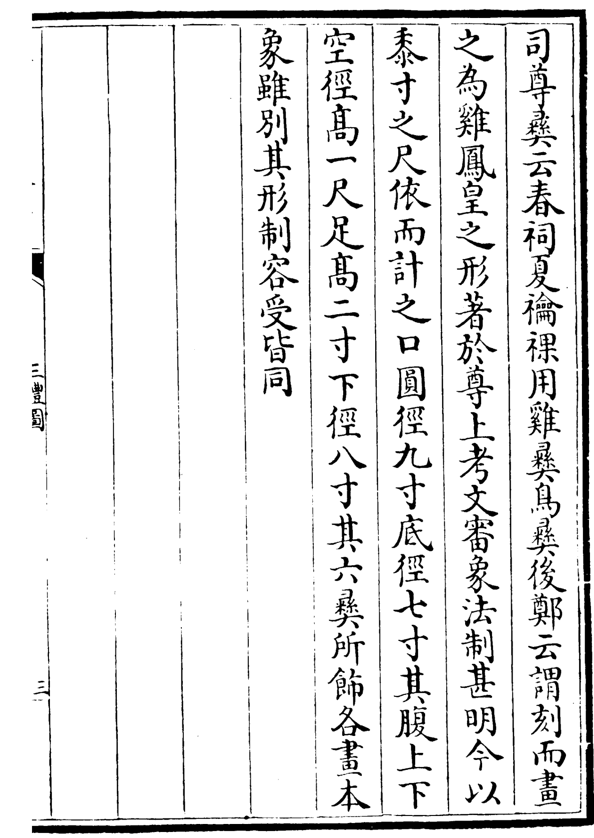
疏布巾　玉爵

爵坫　罍 有蓋

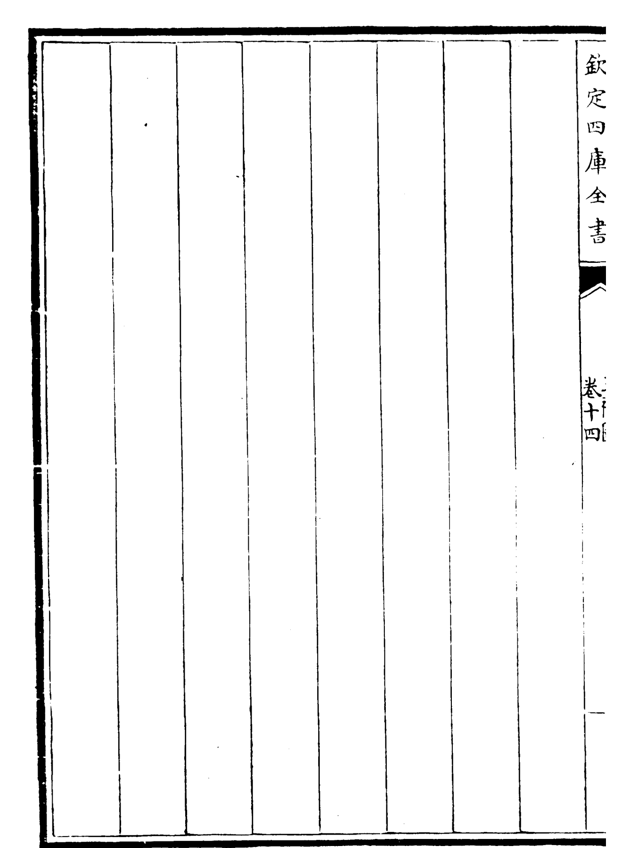
雞彝

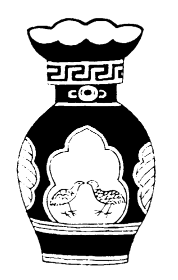
雞彝受三斗宗廟器盛明水彝者法也言與諸尊為法也臣崇義先覽鄭圖形制如此案舊圖云於六彝之間唯雞鳥虎蜼四彝皆云刻木為之其圖乃畫雞鳳虎蜼四物之形各於背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀雖言容受之數並不說所盛之物今見祭器中有如圖內形狀仍於雞鳳腹下別作鐵脚距立在方板為別如其然則斝彝黄彝二器之上又何特畫禾稼眼目以飾尊乎形制二三皆非典實又案周禮

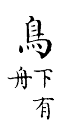
司尊彝云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫
之為雞鳳皇之形著於尊上考文審象法制甚明今以
黍寸之尺依而計之口圓徑九寸底徑七寸其腹上下
空徑高一尺足高二寸下徑八寸其六彝所飾各畫本
象雖別其形制容受皆同

雞彝舟

周禮司尊彝云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟先鄭云尊下臺若今承槃臣崇義先覽鄭圖頗詳制度其舟外漆朱中令以黍寸之尺審而計之槃口圓徑尺四寸其周高厚各半寸槃下刻殺二等而漸大圓局足與槃通高一尺足下空徑橫尺二寸六彝下舟形制皆同其舟足以各隨尊刻畫其類以飾之此舟漆赤中唯局足內青油畫雞為飾制度容受同雞彝用盛鬱鬯

鳥
下有舟

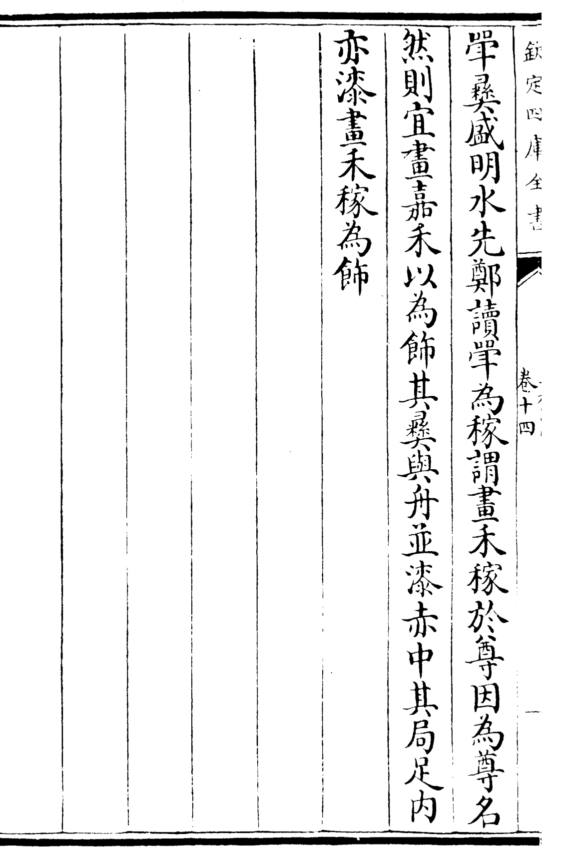

彝

司尊彝云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝謂春夏將祭先於
奏樂降神之後王始以圭瓚酌此鳥彝鬱鬯以獻尸祼
神后亦以璋瓚酌鬱鬯亞祼祼今二祼並奠於神座經云
鳥彝後鄭以為畫鳳皇形於尊上知鳥是鳳皇者案尚
書君奭云我則鳴鳥不聞彼鳴鳥是鳳皇故知此鳥彝
亦鳳皇也其與舟俱漆並赤中前雞彝與舟欲見法度
故圖之異處自鳥彝已下尊與舟相連圖之貴省畧也

斝彝 下有舟

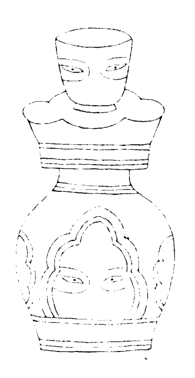

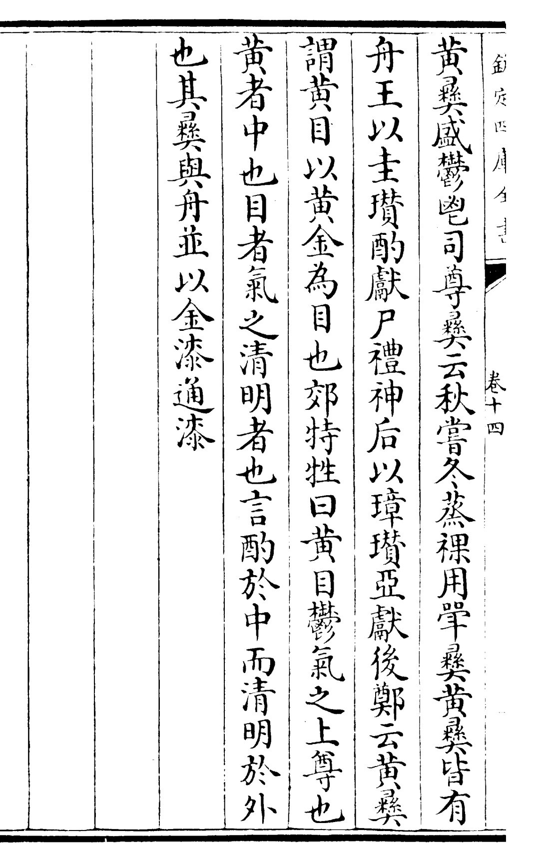
斝彞畫明水先鄭讀斝為稼謂畫禾稼於尊因為尊名

然則宜畫嘉禾以為飾其彞與舟並漆赤中其局足内

亦漆畫禾稼為飾

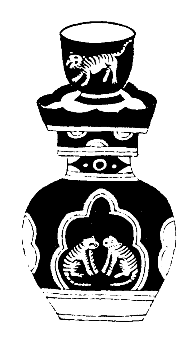
黃（下有舟）彝

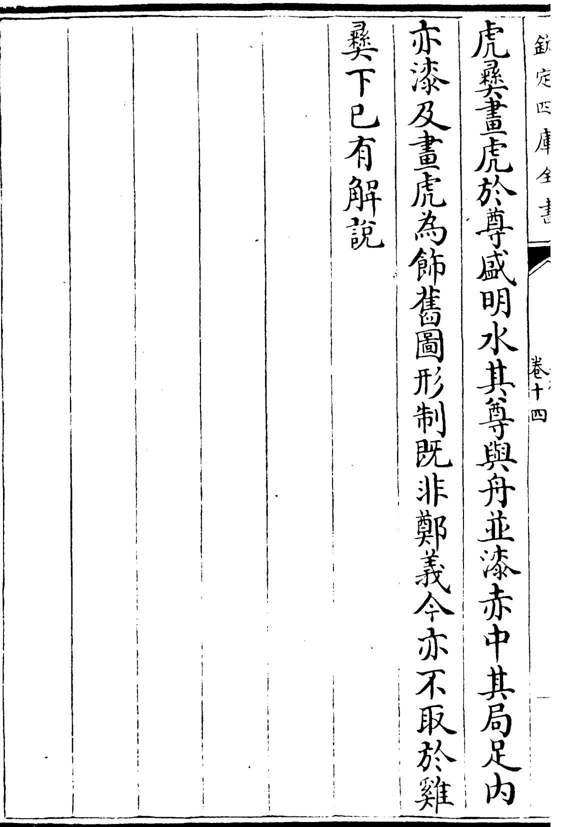

黄彝盛鬱鬯司尊彝云秋甞冬烝祼用斝彝黄彝皆有舟王以圭瓚酌獻尸禮神后以璋瓚亞獻後鄭云黄彝謂黄目以黄金為目也郊特牲曰黄目鬱氣之上尊也黄者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也其彝與舟並以金漆通漆

虎彝 下有舟

虎彞畫虎於尊盛明水其尊與舟並漆赤中其局足内亦漆及畫虎為飾舊圖形制既非鄭義今亦不取於雞彞下已有解說

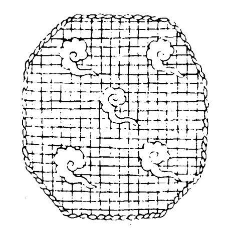
蜼彝

下有舟

蜼彞盛鬱鬯司尊彞云追享朝享祼用虎彞蜼彞皆有舟王亦以圭瓚酌鬱鬯以獻尸禮神后亦以璋瓚亞獻其形制亦與圖不同已在上解其彞與舟皆漆赤中其局足内亦漆畫蜼以為飾案爾雅云蜼卬鼻而長尾郭云蜼似獼猴而大黄黑色尾長數尺似獺尾末有歧鼻露向上雨即自縣於樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之為物捷健

畫布巾

案天官冪人云以畫布巾冪六彞後鄭云宗廟尚文故
用畫布賈疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彞盛鬱鬯
以畫布冪之宗廟亦有八尊亦用畫布冪之案舊圖說
籩巾云圓一幅則不言幅之廣狹王制孔疏云布幅廣
二尺二寸帛幅廣二尺四寸則此畫布當用二尺二寸
之幅而亦圓也案少牢禮凡尊皆有蓋冪

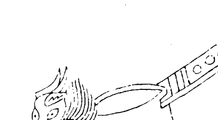
龍勺

鬱酌

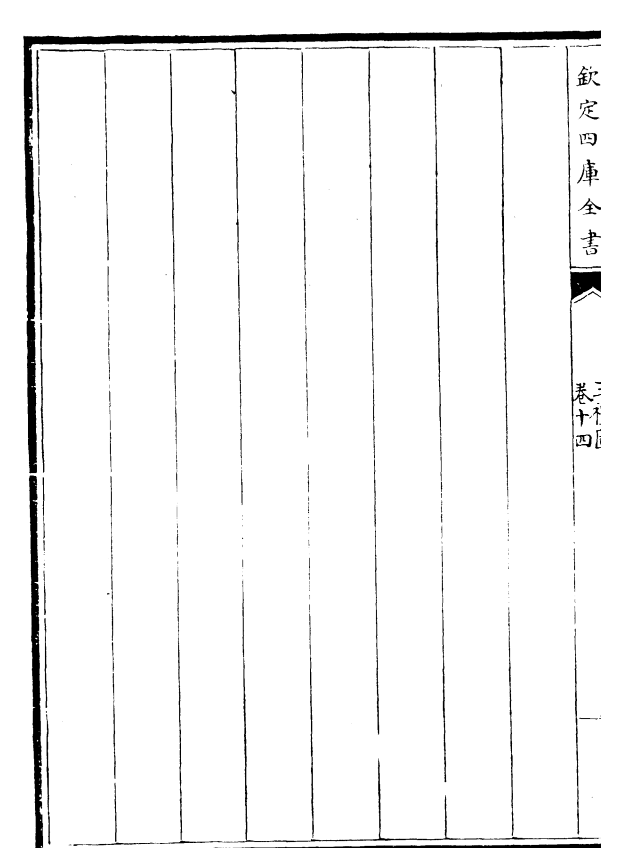
舊圖云柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黄金飾臣崇義謹案周禮梓人云勺一升爵一升注云勺酌尊升也又明堂位曰夏后氏以龍勺注云為龍頭今以桼寸之尺計之柄長尺二寸口縱徑四寸半中央横徑四寸兩頭横徑各二寸又師儒相傳皆以刻勺頭為龍頭狀又案阮氏圖説蒲勺頭如鳬頭即知龍勺頭亦如龍頭明矣但以今圖與祭器内無此勺形故特圖於右用挹六彝之鬱鬯以注圭瓚

圭瓚

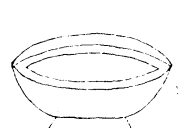

玉人云祼圭尺有二寸有瓚以祀廟後鄭云祼謂以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也瓚如槃大五升口徑八寸深二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也故下注云鼻勺流也凡流皆為龍口又案大雅旱麓箋云圭瓚之狀以圭為柄黄金為勺青金為外朱中央凡圭博三寸又肆師職云大祀用玉帛牲牷次祀用牲幣小祀用牲後鄭云大祀天地宗廟臣崇義謹詳疏義自蒼璧以禮昊天至此圭瓚以祀宗廟於禮神玉帛牲牷之外别有燔瘞玉帛牲

體其日月星辰社稷但有禮神之玉無燔瘞之玉也其
宗廟雖在大祀惟說祼圭以禮神亦無所燔之玉今案
諸家禮圖並無此說故形制差誤然圭柄金勺既異其
牝牡相合處各長可三寸厚一寸博二寸半流道空徑
可五分其下三璋之勺皆類此

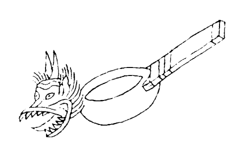

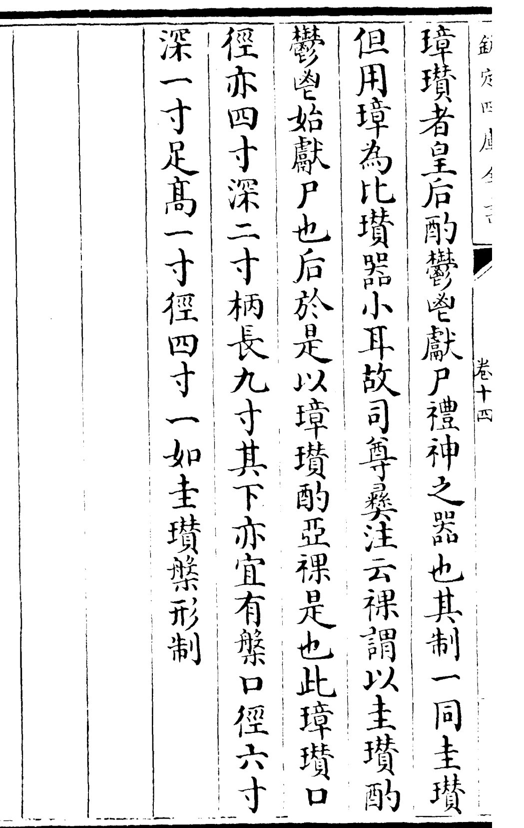
瓚槃

典瑞注云漢禮瓚大五升口徑八寸下有槃口徑一尺臣崇義詳此注雖言槃口徑尺寸遍檢周禮正經及旱麓之詩箋注並不說槃之材飾今案玉府云若合諸侯則供珠槃玉敦注云敦槃珠以為飾疏云此槃敦應以木為之用珠玉為飾耳然則此瓚下之槃亦宜用黃金青金為外朱中央圭瓚既深二寸此槃宜深一寸足徑八寸高二寸

璋瓚

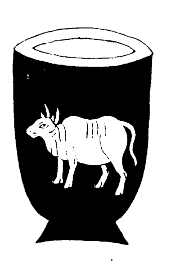
璋瓚者皇后酌鬱鬯獻尸禮神之器也其制一同圭瓚但用璋為比瓚器小耳故司尊彝注云祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞祼是也此璋瓚口徑亦四寸深二寸柄長九寸其下亦宜有槃口徑六寸深一寸足高一寸徑四寸一如圭瓚槃形制

獻尊

阮氏義

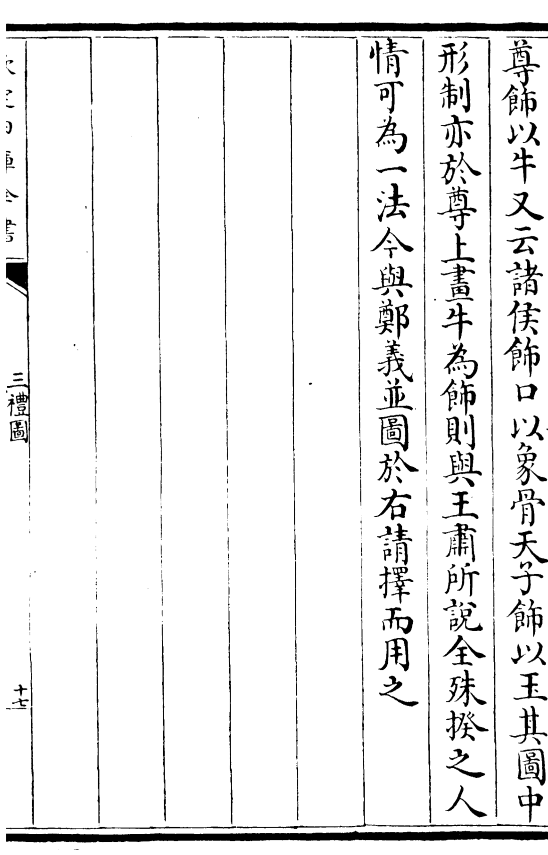
獻尊

鄭氏義

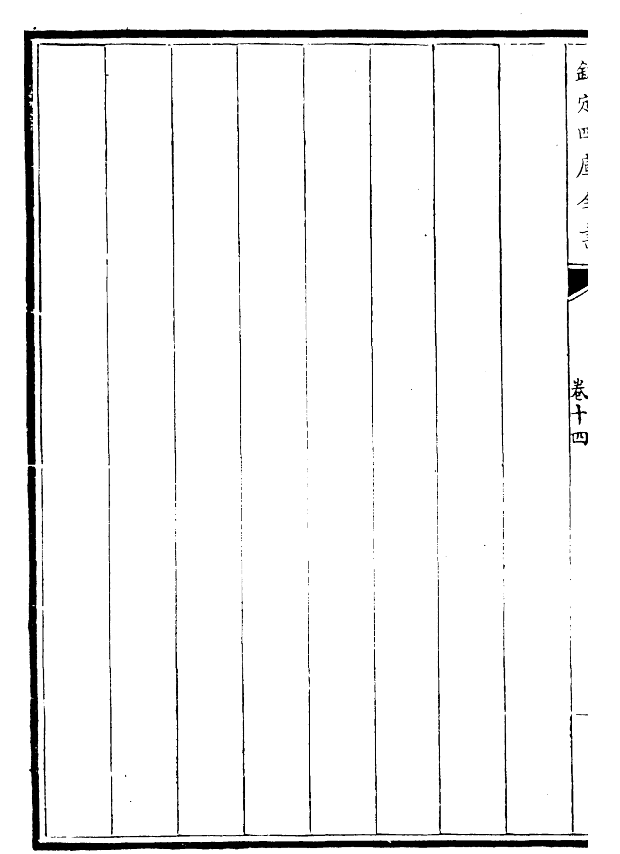

案明堂位云獻象周尊也司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸也禮器曰廟堂之上犧尊在西注云犧周禮作獻又詩頌毛傳說用沙羽以飾尊然則毛鄭獻沙二字讀與婆娑之娑義同皆謂刻鳳皇之象於尊其形婆娑然又詩傳疏說王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊今見祭器内有作牛象之形背上各刻蓮華座又與尊不相連似與王義大同而小異案阮氏圖其犧

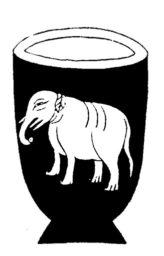

尊飾以牛又云諸侯飾口以象骨天子飾以玉其圖中形制亦於尊上畫牛為飾則與王肅所說全殊揆之人情可為一法今與鄭義並圖於右請擇而用之

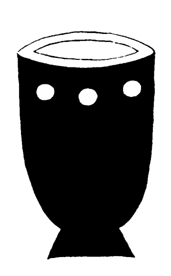
象尊

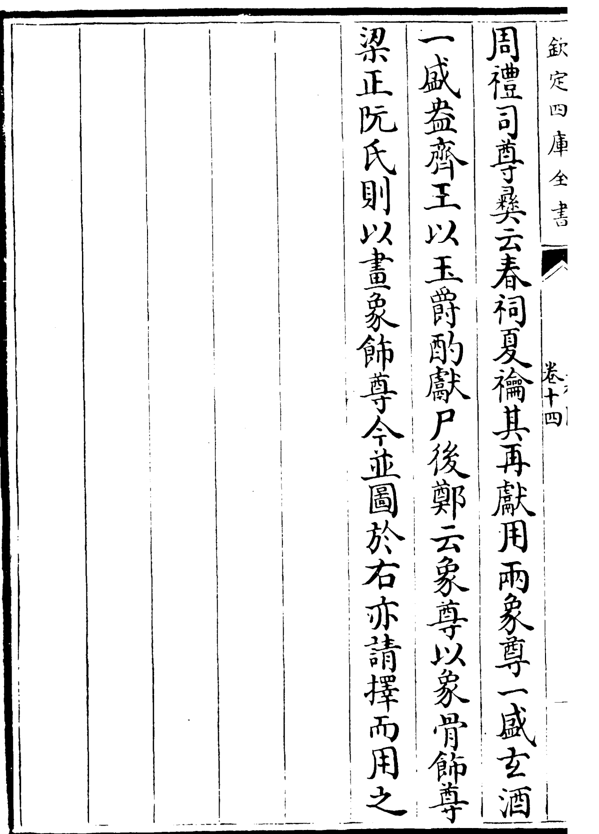
阮氏義

象尊

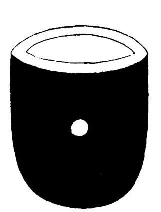
鄭氏義

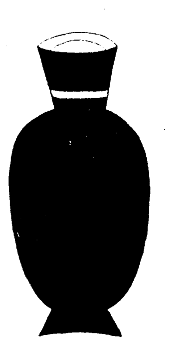
周禮司尊彝云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸後鄭云象尊以象骨飾尊梁正阮氏則以畫象飾尊今並圖於右亦請擇而用之

著尊

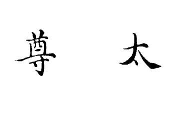

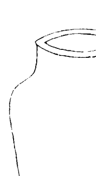
著尊受五斗漆赤中舊圖有朱帶者與概尊相涉恐非其制周禮司尊彝云秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌獻尸明堂位曰著殷尊也注云著著地無足令以黍寸之尺計之口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無足及飾耳

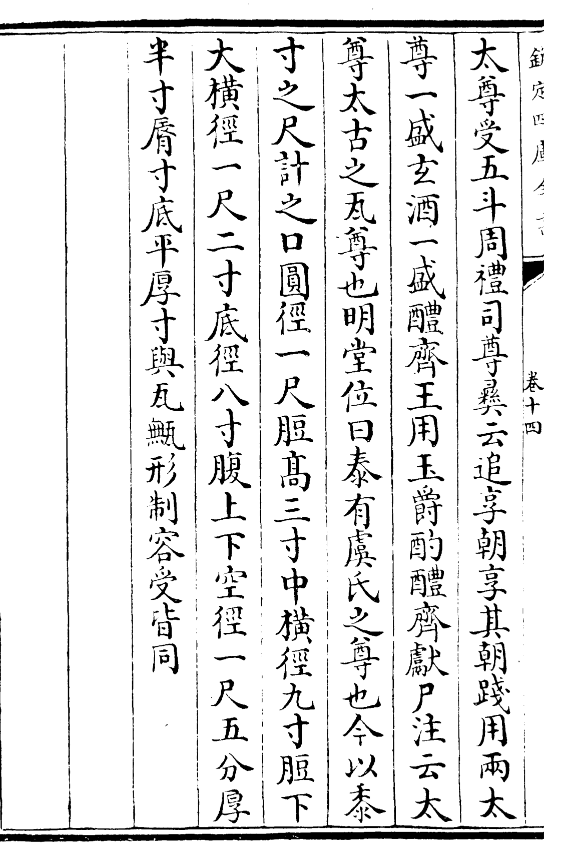
壺尊

壺尊受五斗周禮司尊彝云秋嘗冬烝其饋獻用兩壺尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸注云壺尊以壺為尊也左傳曰尊以魯壺今以黍寸之尺計之口圓徑八寸脰高二寸中徑六寸半脰下横徑八寸腹下横徑一尺一寸底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下横徑九寸漆赤中舊圖文畧制度之法無聞六尊用同盛受之數難異

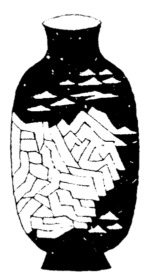

太尊

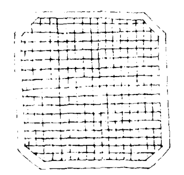
太尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其朝踐用兩太尊一盛玄酒一盛醴齊王用玉爵酌醴齊獻尸注云太尊太古之瓦尊也明堂位曰泰有虞氏之尊也今以泰寸之尺計之口圓徑一尺脰高三寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同

山尊

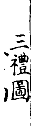

山尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其再獻用兩山尊一盛玄酒一盛盎齊王用玉爵酌盎齊以獻尸注云山尊山罍也明堂位曰山罍夏后氏之尊亦刻而畫之為山雲之形今以黍寸之尺計之口圓徑九寸腹高三寸中横徑八寸脰下大横徑尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分足高二寸下徑九寸知受五斗者案郭璞云罍形似壺大者受一斛今山罍既在中尊之列受五斗可知也

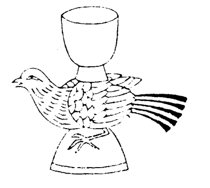
疏布巾

祭天地以疏布巾冪八尊後鄭注冪人云以巾覆物曰冪天地之神尚質故用疏布巾也賈義云天地無祼唯有五齊三酒實於八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加玄酒則十六尊皆以疏布冪之天地雖無鬱鬯之彝亦用疏布冪之其四望山川社稷林澤亦用疏布是尚質也此巾亦用二尺二寸之幅而圓也禮冪巾有用絺綌者至於帨巾亦用布今唐禮亦用布或羅絹而已

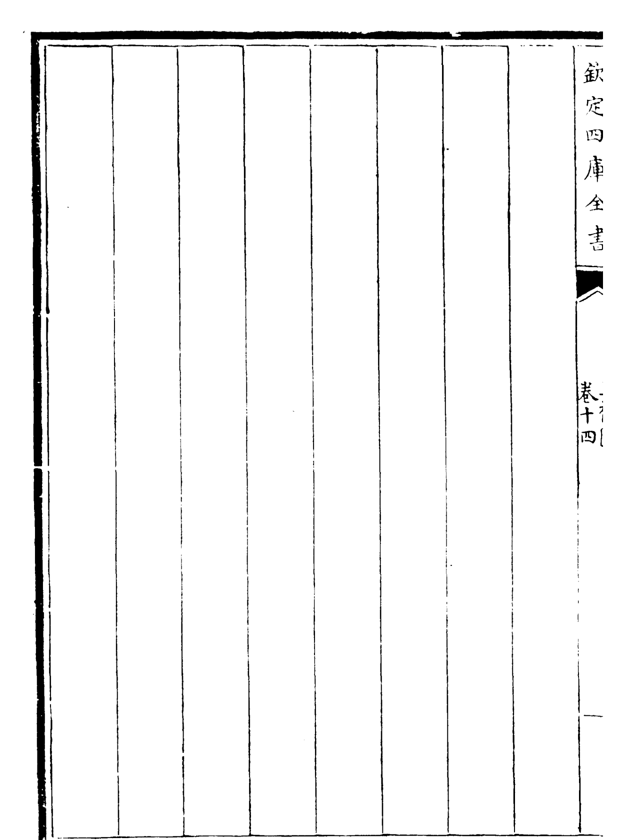

玉爵

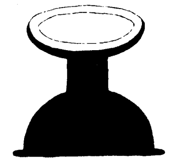

太宰職云享先王賛玉爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升今以黍寸之尺校之口徑四寸底徑二寸上下徑二寸二分圓足案梁正阮氏圖云爵尾長六寸博二寸傅翼方足漆赤中畫赤雲氣此非宗廟獻尸之爵也今見祭器内有刻木為雀形腹下别以鐵作脚距立在方板一同雞彝鳥彝之狀亦失之矣臣崇義案漢書律歴志説斛之制口足皆圓有兩耳而云其狀似爵又案士虞禮云賔長洗繶爵三獻尸鄭云繶爵口足之間有篆飾

今取律歷志嘉量之說原康成解繶爵之言圖此爵形近得其實而况前代垂範觀象以制器服義非一揆或假名全畫其物或取類半刻其形則雞鳥已下六彝褘褕（上音揮下音搖）青素二質是全畫其物著於服器者也玉爵柄尺之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾於器皿以類取呼者也以此而言犧象二尊自然畫飾至於夏之九鼎鑄以象物取其名義亦斯類也

爵坫

坫以致爵亦以承尊若施於燕射之禮則曰豐音豐賈義云今諸經承尊爵之器不用本字之豐皆用豐年之豐從豆為形以豐為聲也何者以其時和年豐穀豆多有粢盛豐備神歆其祀人受其福也故後鄭注云豐似豆而卑都𣃔一木為之口圓微侈徑尺二寸其周高厚俱八分中央直者與周通高八寸横徑八寸足高二寸下徑尺四寸漆赤中畫赤雲氣亦隨爵為飾今祭器內無此豐坫或致爵於俎上故圖之於右請置用之

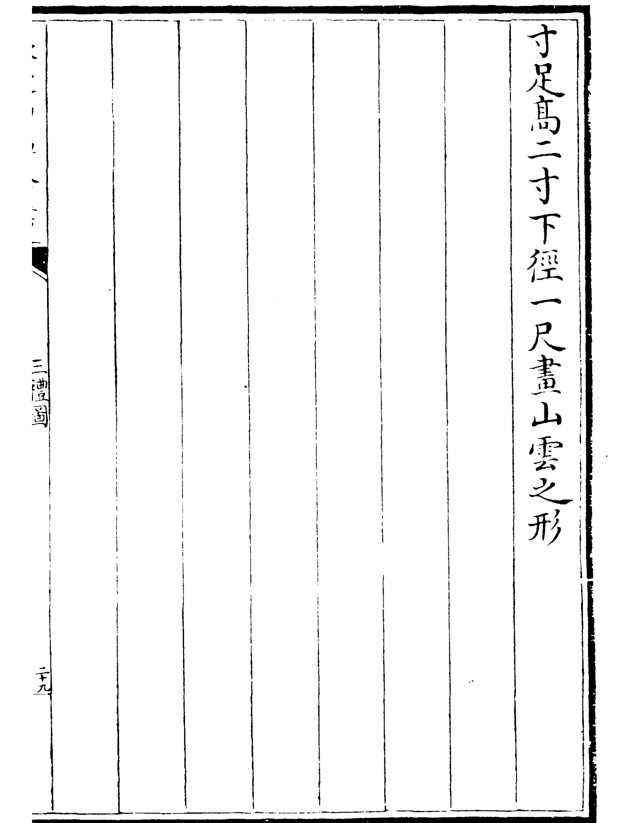
罍有蓋

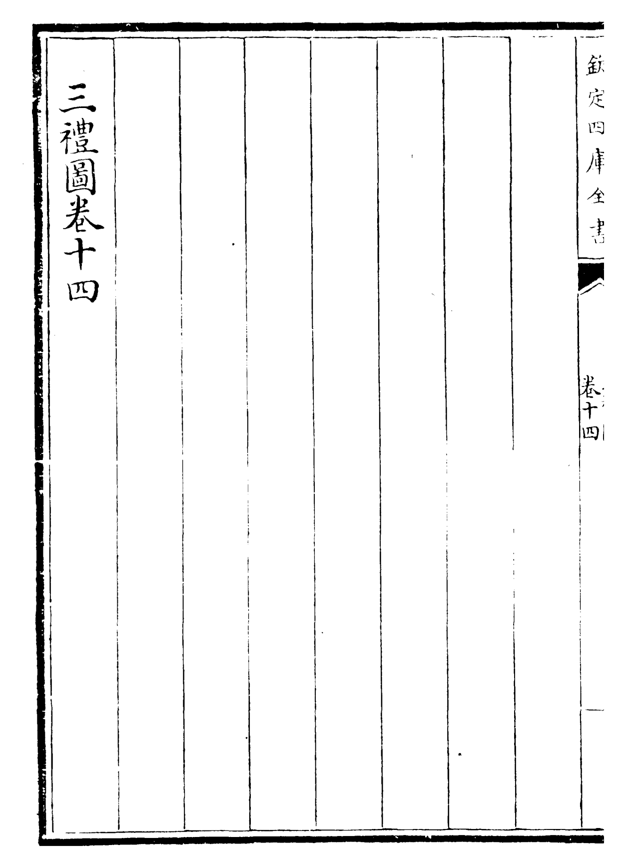
案司尊彝職云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟六彝皆受三斗朝踐用兩獻尊音素何反六尊皆受五斗諸臣之所酢也張鎰引阮氏圖云瓦為之受五斗赤雲氣畫山文大中身兊平底有葢張鎰指此瓦罍為諸臣所酢之罍誤之甚矣此瓦罍正謂祭社之太罍也又開元禮云宗廟春夏每室雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二山罍二但於罍上加一山字並不言容受之數案周禮六尊之下唯言皆有罍並無山罍瓦罍之名又不知張鎰等各何依據指此山

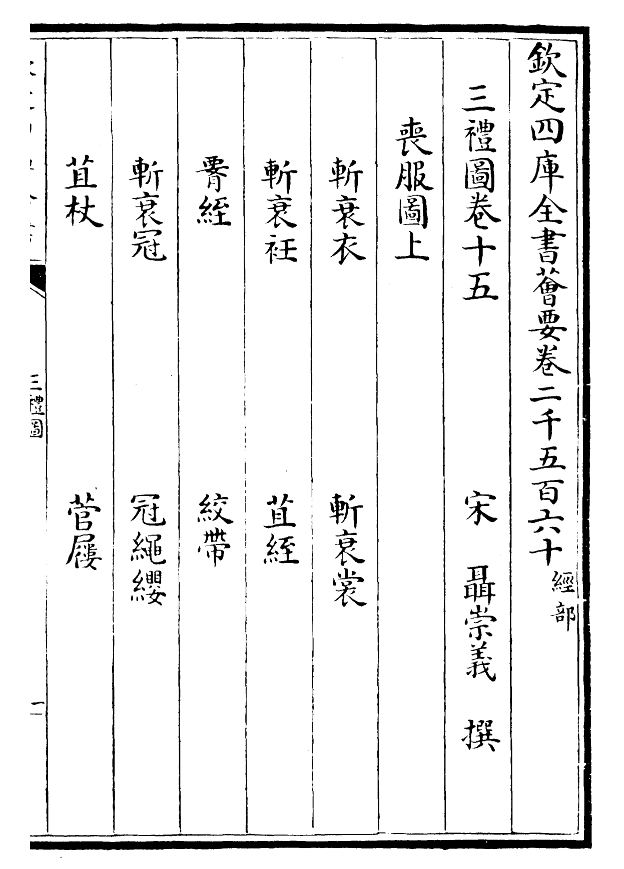
瓦二罍以為諸臣所酢者也況此六罍廁在六尊之間
以盛三酒比於六尊設之稍遠案禮記以少為貴則近
者小而遠者大則此罍不得容五斗也又爾雅釋器云
彝卣罍器也郭璞云皆盛酒尊又曰小罍謂之坎注云
罍形似壺大者一斛又曰卣中尊也此欲見彝為上尊
罍為下尊也然則六彝為上受三斗六尊為中受五斗
六罍為下受一斛是其差也案詩周南風我姑酌彼金
罍孔疏毛傳指此諸臣所酢之罍而受一石者也又引

禮圖依制度刻木為之又鄭注司尊彞云罍刻而畫之為山雲之形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾言其木體則士已上同用梓而加飾耳又毛以金罍大一石禮圖亦云大一斛毛說諸臣之所酢與周禮同天子用黄金為飾今據孔賈疏義毛鄭傳注此罍用木不用瓦受一石非五斗明矣謹以桼寸之尺依而計之口徑九寸五分脰高三寸中徑七寸五分脰下横徑九寸底徑九寸腹中横徑一尺四寸上下中徑一尺六

寸足高二寸下徑一尺畫山雲之形

三禮圖卷十四

欽定四庫全書薈要卷二千五百六十 經部

三禮圖卷十五

宋 聶崇義 撰

喪服圖上

斬衰衣 斬衰裳

斬衰衽 苴絰

胥經 絞帶

斬衰冠 冠繩纓

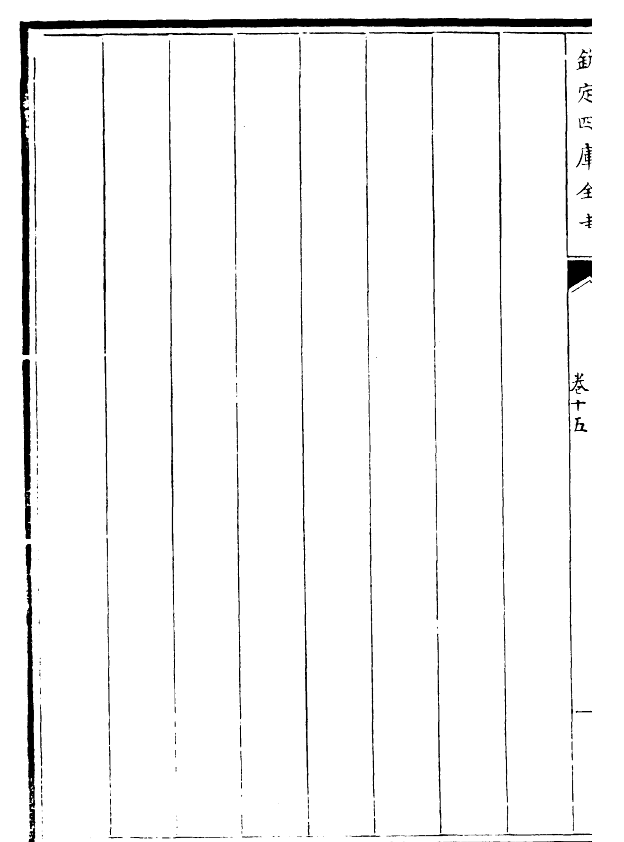
苴杖 菅屨

喪者鄭目録云不忍言死而言喪也以喪是棄亡之辭若全存居彼棄亡於此也案曲禮云天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不禄庶人曰死又爾雅云崩薨卒不禄皆死也是士已上各為義稱庶人言死得其總名又鄭注曲禮云死言澌也精神澌盡也左傳魯昭公出居乾侯齊侯唁公於野井公曰喪人其何稱是喪為棄亡之辭若親棄於此而有存於彼是孝子不忍言父母精

神盡也服者言死者既喪生者制服但貌以表心服以表貌故禮記閒傳曰斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內見諸外故斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也然周公設經上陳其服下列其人此言父與諸侯為天子者是下人為服上服者也先言父者此章恩義並設忠臣出孝子之門義由恩出故先言父也傳曰齊衰大功冠其受也然斬衰亦冠衣相受何者凡喪制服所以表哀哀有盛時殺時其服乃隨哀

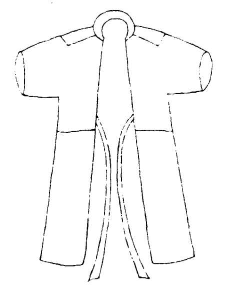
隆殺故初服麤惡至葬後練後大祥後漸細加飾是以冠受斬衰裳初三升冠六升既葬以其冠為受衰六升冠七升小祥又以冠為受受衰七升冠八升此是葬後祥後皆更以輕服受之故有受冠受服之名其降服齊衰初死衰裳四升冠七升父卒為母亦四升七升既葬以其冠為受受衰七升冠八升正服齊衰五升冠八升父在為母為妻俱禫杖及不杖者皆五升八升既葬以其冠為受受衰八升冠九升義服齊衰六升冠九升既葬以其冠為受受衰九升冠十升

降服大功衰七升冠十升既葬以其冠為受受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十升既葬衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬衰十一升冠十二升以其初喪冠升數皆與既葬衰升數同故傳云齊衰大功冠其受傳又曰小功緦麻冠其衰者謂降服小功衰冠皆十升正服小功衰冠皆十一升義服小功衰冠皆十二升緦麻十五升抽其半而七升半衰冠升數亦同

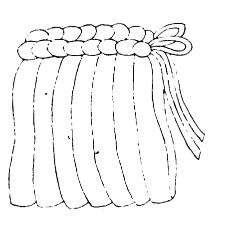

欽定四庫全書
卷十五

斬衰衣

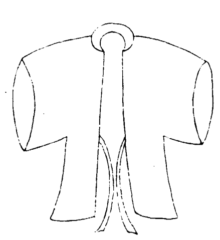

斬衰裳

斬衰

至虞卒哭其衰六升後袧長三尺三寸

斬者不緝也斬衰裳者謂斬三升苴麻之布以為衰裳也凡衰外削幅裳内削幅幅三袧音鉤賈疏袧如脯屈中曰朐之朐削猶殺也凡者總五服而言也袧者辟襵之屈中也其裳前三幅後四幅每幅辟襵三胞斬象喪冠之辟積三也袧為辟襵屈中者謂辟兩側空中央也以袧讀與屈中曰朐義同則每布凡三處屈之辟兩邊相著自然中央空闊也注云大古冠布衣布先知為上外殺其幅以便體也後知為下内殺其幅稍有飾也郊特牲曰太古冠布注云唐虞已上曰太古是太古冠布衣布也此先知為上後知為下亦謂

唐虞已上黃帝已下故禮運云昔者先王未有麻絲衣其羽皮注云此上古之時也下云後聖有作謂黃帝也是黃帝時始治絲麻以為布帛是時但以邊幅向外縫之於體為便先知為上者謂先知縫布衣向外以便體為上也後知為下者謂後知邊幅向內縫之比於向外觀之為美稍似有飾故云後知為下也後代聖人易之以衣幅外殺裳幅三袧者為喪服唐虞已上冠衣皆白布吉凶同齊則緇之三代改制更制年追章甫委貌為行道朝服之冠其朝祭冠服皆辟積無數喪之冠裳但三襵耳緇布冠三代皆為始冠之冠白布冠質乃為喪冠若然此言後世聖人指夏禹身以其三代最先故也負廣出於適寸適者辟領也與闊中共一尺六寸負用布方廣尺有八寸故得出適兩傍各寸也負布縫於領下

下垂放之以其置在背上故得負名適音的適博四寸出於衰者以衰長六寸博四寸綴於外衿之上廣長當心博即廣也適在闊領之外各廣四寸與闊領共有一尺六寸闊即領闊中也故兩適向前與衰相望兩傍各出六寸適即辟領也故鄭注云前有衰後有負左右有辟領者孝子哀戚無所不在也賈釋云衰之言摧也衰當心者明孝子有哀摧之志也負在後者以其負荷悲哀在於背也左右辟領謂之適者以哀戚之情當有指適緣於父母不兼念

餘事以示四處皆有悲痛是其哀戚無所不在也衣自領至衣署二尺二寸兩身前後四尺四寸此據脊縫一傍前後而言也兩傍共有八尺八寸加闊中與辟領尺有六寸然則此除袪袂衰負四物唯計衣身而言凡用布一丈四寸闕中謂闊去中央安項處當脊縫兩廂總闊去八寸若去一廂則止去四寸袂者衣身兩傍出者也故下云袂屬幅亦明與衣不别幅也袂屬幅而不削屬猶連也袂與衣身同是二寸也言袂據從身向袪而稱也言衣據從上向腋下而云也凡用布為衣及射侯皆削去邊幅一寸為縫殺今云屬連其幅則是不削去其邊幅取整幅為袂所以袂也必不削幅者欲取與衣二尺二寸同也

連衣身者明兩袂與衣身參齊也兩傍袂與中央衣身總為三事下畔皆等謂袂與衣身俱二尺二寸其袖足以容中人之肱深衣云袂中可以運肘是也袪尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手是併兩手也袪袖口也然則袪袂相接之處袂宜漸殺五寸令小袪宜漸侈五寸令寬與今時喪服袪袂似異矣斬衰三升正服為父三升半義服為君謂縷如三升半而不緝比正服微細其實二百四十縷父為長子斬又為人後者妻為夫妾為君女子子在室及嫁而反在父室者皆三年不言裁割而言斬者取痛甚之意知者案三年問云創鉅者其日久痛甚者其愈遲又雜記縣子曰三年之喪如斬期之喪如

剡謂衰有深淺是斬為痛深之義故云斬也斬衰既用

苴麻則首絰胥絰及杖亦用苴麻苴竹為之故下云苴

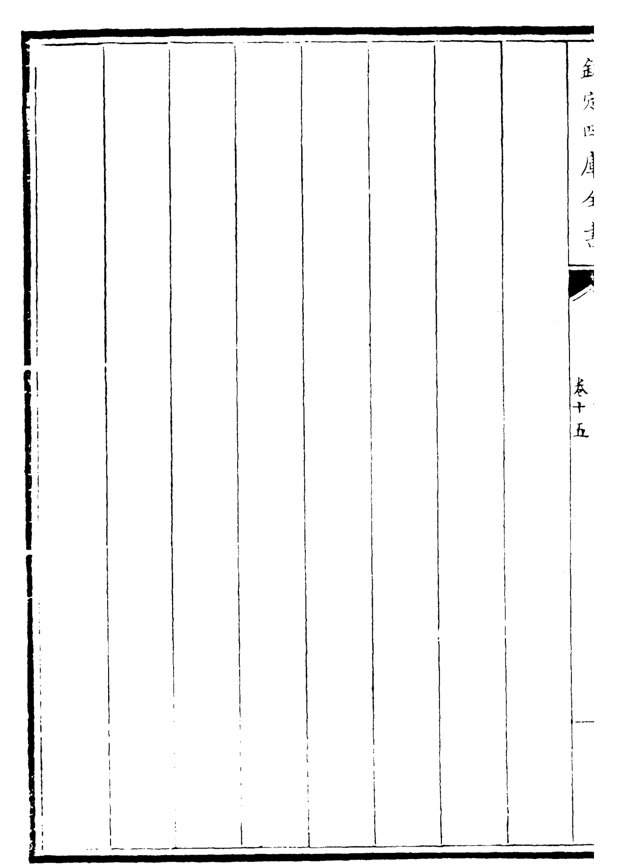
絰杖絞帶以一苴目此三事也又注云凡服上曰衰下

曰裳賈釋云言凡者鄭總五服而解之也案下記云衰

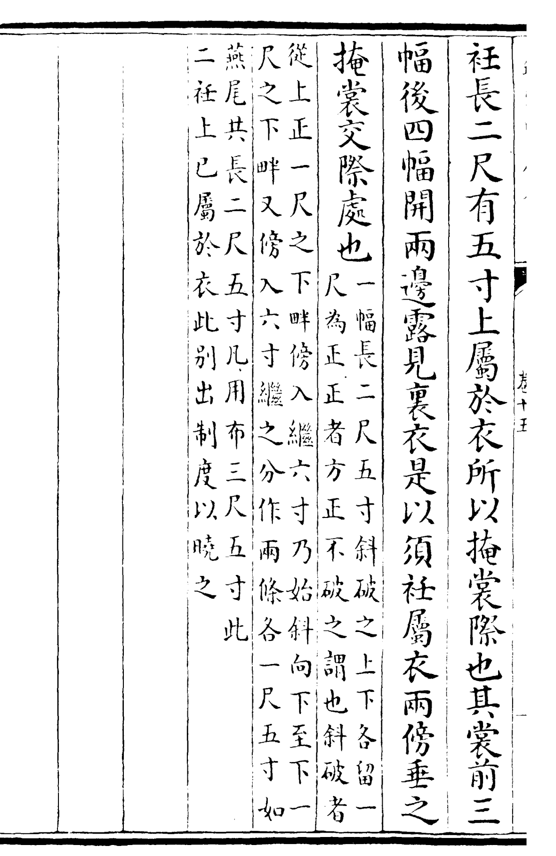
廣四寸長六寸綴之於心總號為衰非止當心而已故

諸言衰非止當心而已故諸言衰者皆與裳相對至於

弔服緦疑錫三者亦謂之為衰也

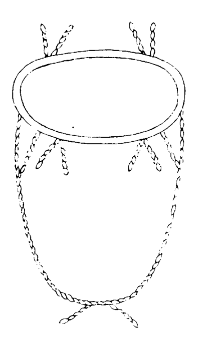
斬衰衽

衽長二尺有五寸上屬於衣所以掩裳際也其裳前三幅後四幅開兩邊露見裏衣是以須衽屬衣兩傍垂之掩裳交際處也一幅長二尺五寸斜破之上下各留一尺為正正者方正不破之謂也斜破者從上正一尺之下畔傍入繼六寸乃始斜向下至下一尺之下畔又傍入六寸繼之分作兩條各一尺五寸如燕尾共長二尺五寸凡用布三尺五寸此二衽上已屬於衣此別出制度以曉之

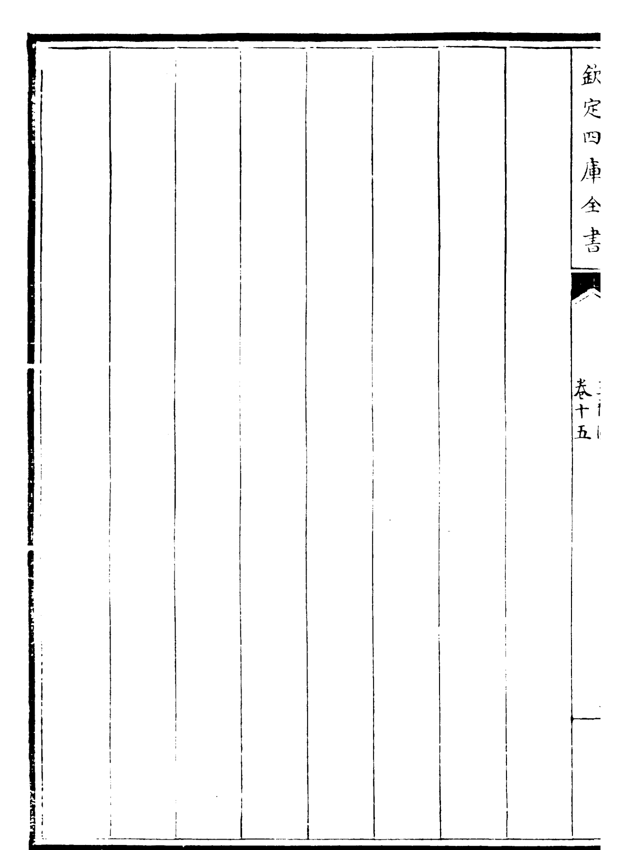
苴絰

九寸

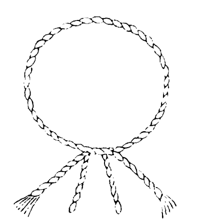

苴絰者麻之有蕡者也爾雅云蕡枲實孫炎曰蕡麻子也以色言之謂之苴以實言之謂之蕡下云牡麻者對蕡為名言枲麻者對苴生稱也故閒傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲若然枲是雄麻蕡是子麻爾雅云蕡枲實者舉類而言也若圓曰簞方曰笥鄭注論語云簞笥也亦舉其類也又傳曰苴絰大搹音革左本在下賈釋云本謂麻根也重服統於內而本陽也父是陽左亦陽也下是內以言痛心內發故也此對母右本在上輕服統於

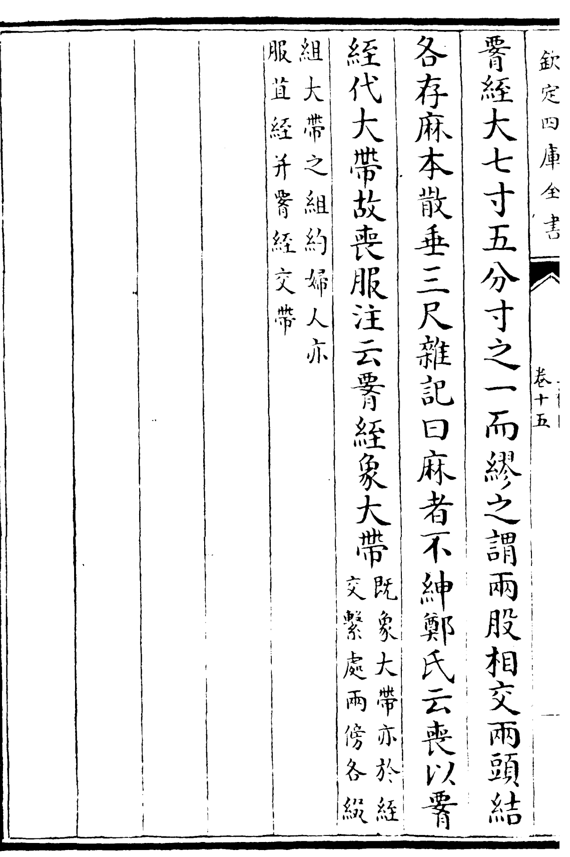
外而本陰也注云麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故為制此服名則斬衰貌若苴則苴是惡也色貌象苴服因心而發故明孝子忠實之心首絰象緇布冠之頍（去蘂反）項要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰已下用布下齊衰章云削杖布帶是也下注云盈手曰搹搹扼也圍九寸斬衰之絰圍九寸者首是陽欲取陽數極於九也自齊衰已下取降殺之義無所法象也（小斂時纓絰即環絰也士則素委貌上加環絰大夫已上素弁而加環絰成服後皆繆絰也）

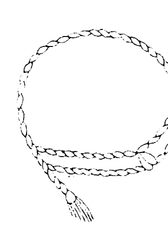
腰絰

要絰大七寸五分寸之一而繆之謂兩股相交兩頭結各存麻本散垂三尺雜記曰麻者不紳鄭氏云喪以要絰代大帶故喪服注云要絰象大帶既象大帶亦於絰交繫處兩傍各綴組大帶之組約婦人亦服苴絰并要絰交帶

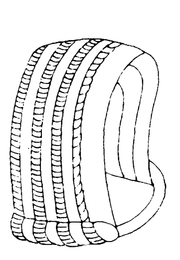

絞帶

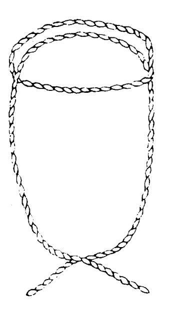
絞帶者繩帶也謂絞苴麻為繩以作帶故云絞帶王肅以帶如要絰亦七寸五分寸之一亦用苴麻為之馬鄭不言當從王義但絰帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所變案公士大夫之衆臣為君服布帶又齊衰已下亦云布帶則絞帶虞後變麻服布於義可也絞帶如革帶大帶之下帶之

斬衰冠

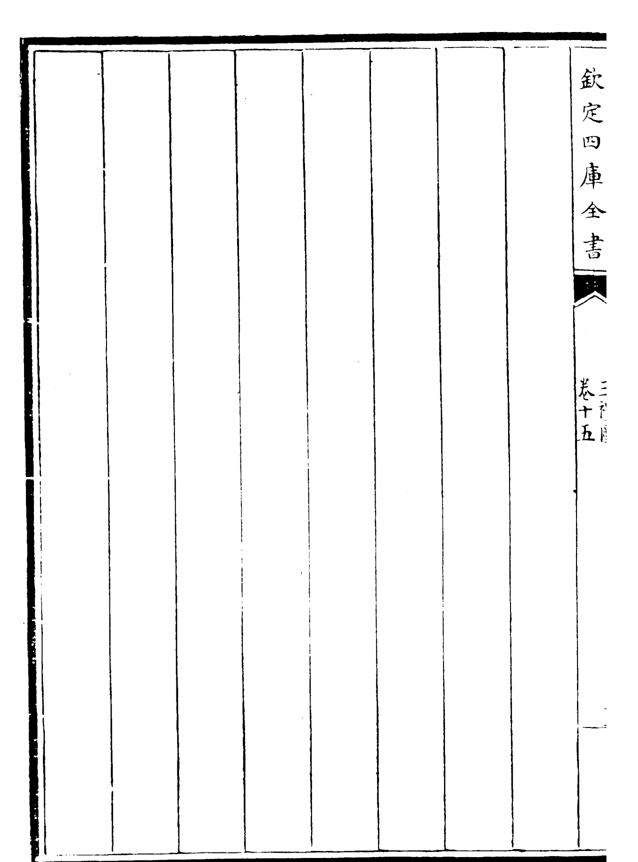
冠六升右縫外畢冠廣三寸落頂前後以紙糊為材上以布為三辟RM音輒兩頭皆在武下向外反屈之縫於武以前後兩畢之末而向外RM之故云外畢曲禮云厭冠不入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏也謂反屈之故得厭伏之名以冠為首飾故倍衰裳而用六升布又加水以濯之但勿用灰而已冠六升者勿用灰則七升已上皆用灰也故大功章注云大功布其鍛治之功麤治之是皆灰者也

冠繩纓

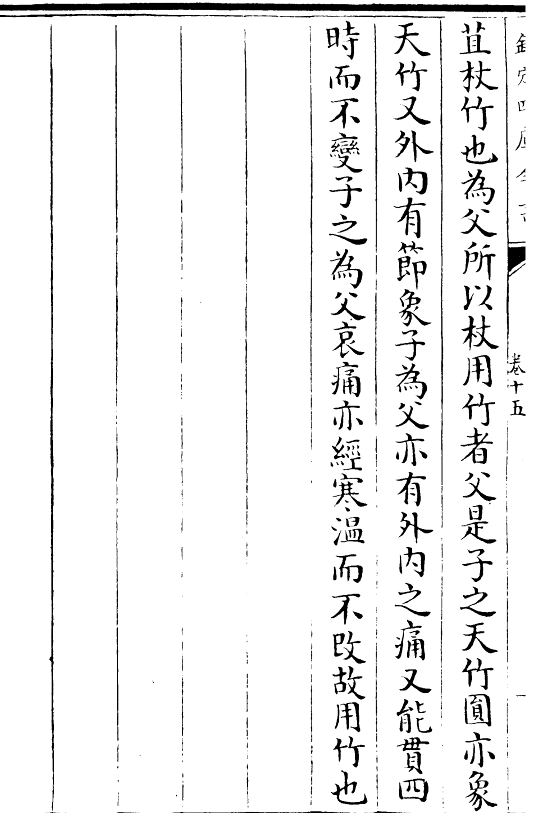

冠繩纓條屬注云屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之於冠也此繩纓不用苴麻又雜記云喪冠條屬以別吉凶言吉冠則纓武别材凶冠則纓武同材謂將一條繩從額上約之至項後交過前各至耳於武綴之各垂於頤下結之也三年之練冠亦條屬右縫至大祥除其衰杖則朝服縞冠當纓武異材從吉法也賈釋云大功已上右縫小功已下左縫故大戴禮云大功已上唯唯小功已下額額此據孝子朝夕哭在阼階之下西面弔賓

從外來入門北面見之大功已上衰重其冠三辟𧝑向右為之從陰唯唯然順也小功緦麻衰輕其冠亦三辟𧝑向左為之從陽弔賓從外來入門北面望之頟頟然逆向賓也二者繩纓皆條屬其冠辟𧝑或左從吉或右從凶不同也

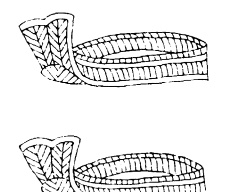

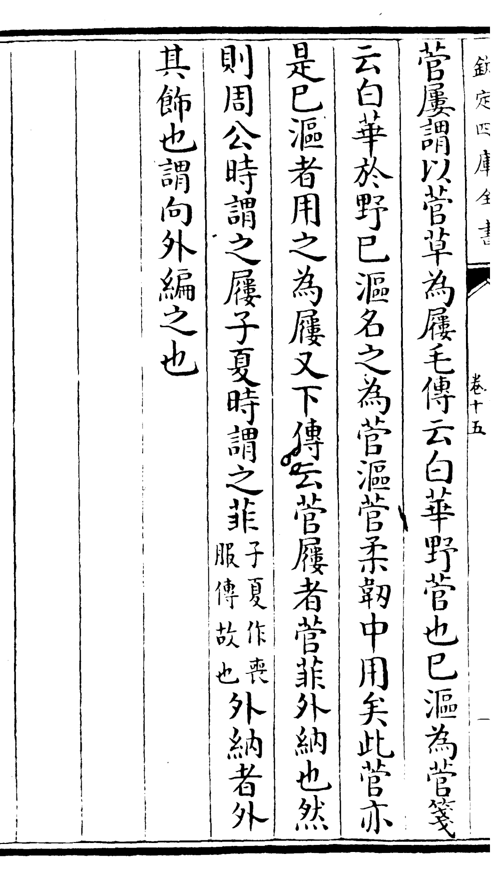
苴杖

苴杖竹也為父所以杖用竹者父是子之天竹圓亦象天竹又外内有節象子為父亦有外内之痛又能貫四時而不變子之為父哀痛亦經寒温而不改故用竹也

菅屨

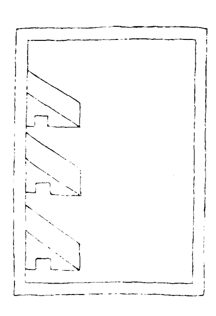

菅屨謂以菅草為屨毛傳云白華野菅也已漚為菅箋云白華於野已漚名之為菅漚菅柔韌中用矣此菅亦是已漚者用之為屨又下傳云菅屨者菅菲外納也然則周公時謂之屨子夏時謂之菲子夏作喪服傳故也外納者外其飾也謂向外編之也

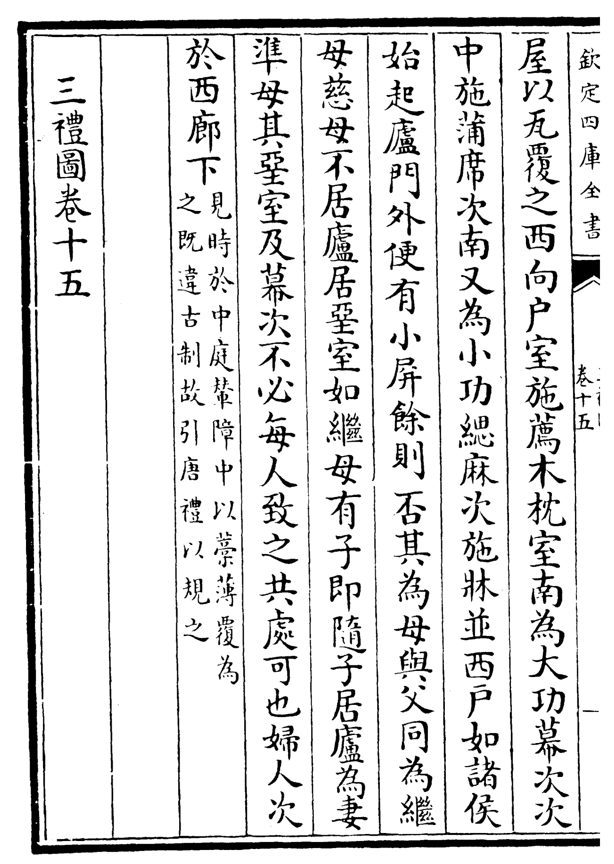
倚廬

附三

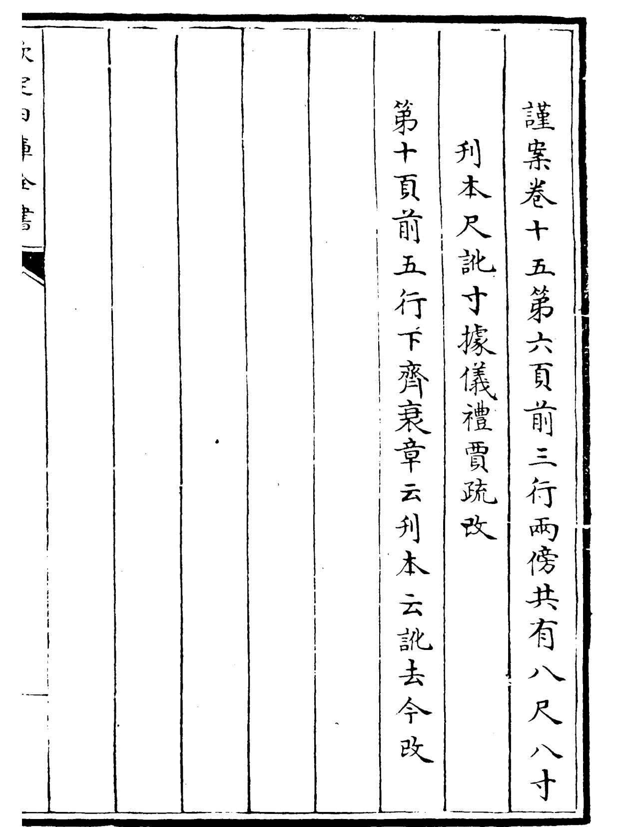
倚廬謂倚木為廬在中門外東方北戶喪服傳孝子居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶居門外之廬哀親之在外也寢苫枕塊者哀親之在草土也苫編藁塊墼也既虞翦屏柱楣寢有席九虞七虞五虞三虞之後乃改舊廬西向開戶翦去戶傍兩廂屏之餘草柱楣者前梁謂之楣楣下兩頭竪柱施梁乃夾戶傍之屏寢有席者閒傳云既虞芐翦不納鄭云芐今之蒲苹即此寢有席謂蒲席加於苫上也既練舍外寢此寢謂中門外於屋下壘墼為之不塗塈之堊室也屋下對廬偏加東壁而言也初喪居廬堊室子為父臣為君各依親疎貴賤之序天官宮正云大喪授廬舍辨其親疎貴賤之居註

云親者貴者居廬踈者賤者居堊室雜記云朝廷卿大
夫士居廬都邑之士居堊室案唐大歴年中有楊垂撰
喪服圖說廬形制及堊室幕次序列次第云設廬次於
東廊下無廊於牆下北上凡起廬先以一木横於牆下
去牆五尺卧於地為楣即立五椽於上斜倚東墉上以
草苫蓋之其南北面亦以草屏之向北開門一孝子一廬
門簾以縗布廬形如偏屋其間容半席廬間施苫凷其
廬南為堊室以墼壘三面上至屋如於牆下即亦如偏

屋以瓦覆之西向户室施薦木枕室南為大功幕次次中施蒲席次南又為小功緦麻次施牀並西戶如諸侯始起廬門外便有小屏餘則否其為母與父同為繼母慈母不居廬居堊室如繼母有子即隨子居廬為妻準母其堊室及幕次不必每人致之共處可也婦人次於西廊下見時於中庭葦障中以蒙薄覆為之既違古制故引唐禮以規之

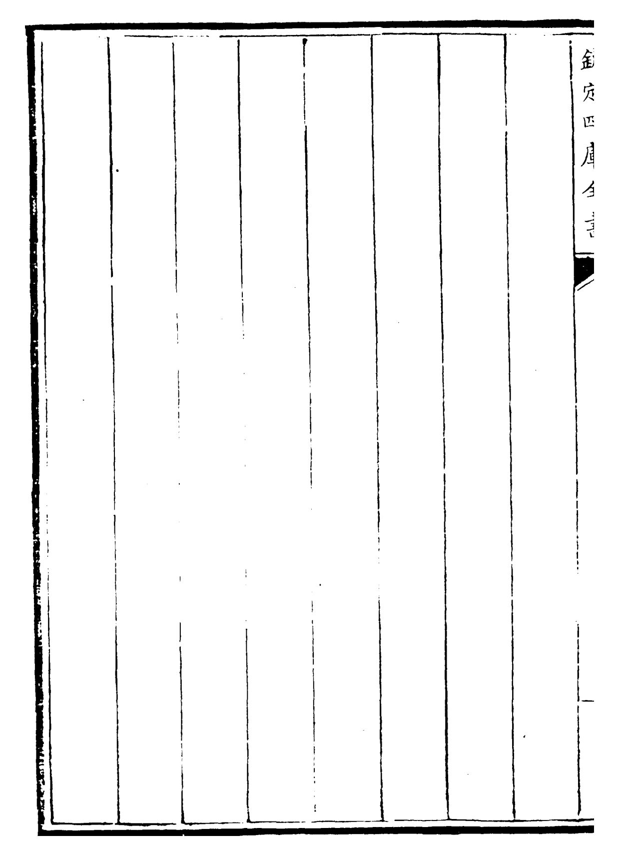
三禮圖卷十五

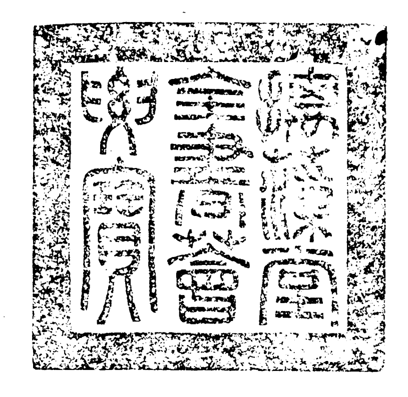

謹案卷十五第六頁前三行兩傍共有八尺八寸

刋本尺訛寸據儀禮賈疏改

第十頁前五行下齊衰章云刋本云訛去今改

總校官庶吉士臣侍朝

校對官檢討臣郭寅

謄録舉人臣何思鈞

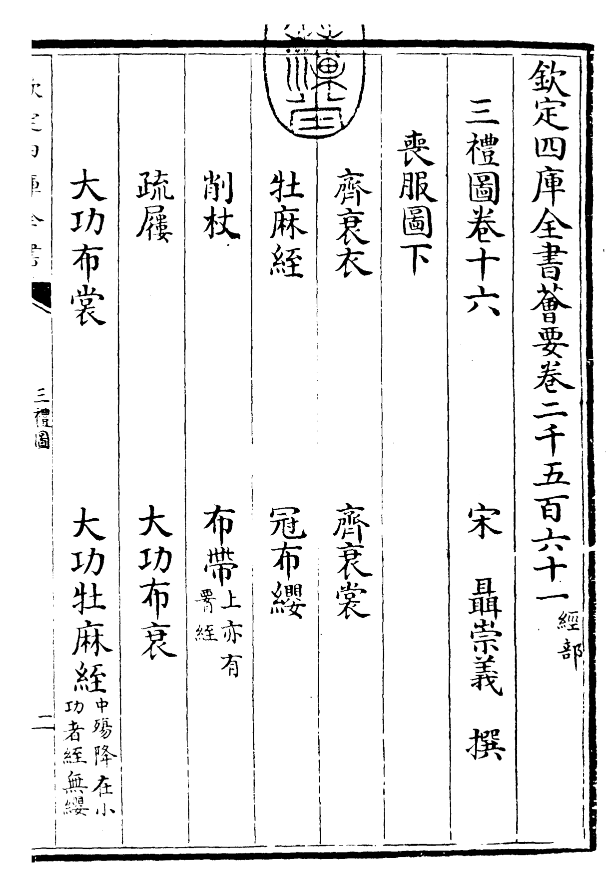
欽定四庫全書薈要

經部

三禮圖卷十六
　　　　十七

詳校官編修臣程嘉謨

欽定四庫全書薈要卷二千五百六十一　經部

三禮圖卷十六　宋　聶崇義　撰

喪服圖下

齊衰衣　齊衰裳

牡麻絰　冠布纓

削杖　布帶（上亦有要絰）

疏屨　大功布衰

大功布裳　大功牡麻絰（中殤降在小功者絰無纓）

大功牡麻絰纓（長殤與正服同） 繐衰衣（縷如小功細而疏）

繐衰裳 殤小功（連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至緦麻婦人衰裳皆然）

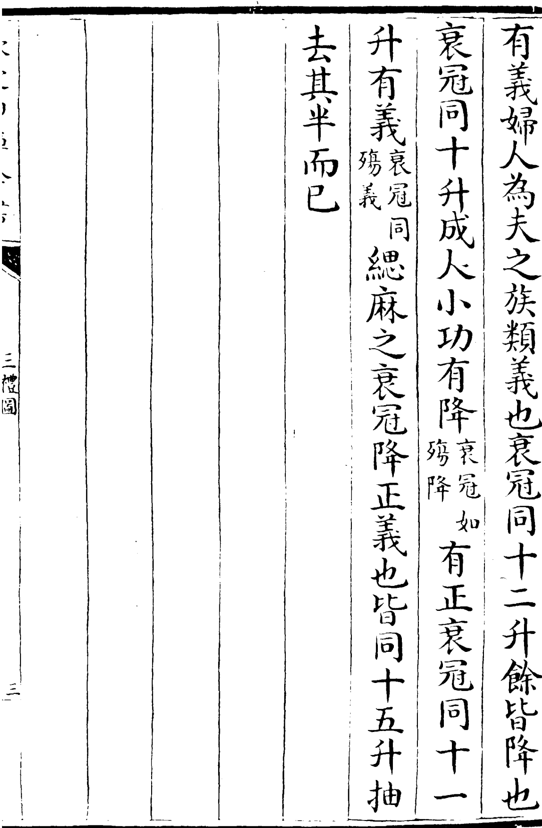
小功葛絰 㬊絰

小功葛帶（上亦有㬊絰） 緦冠澡纓

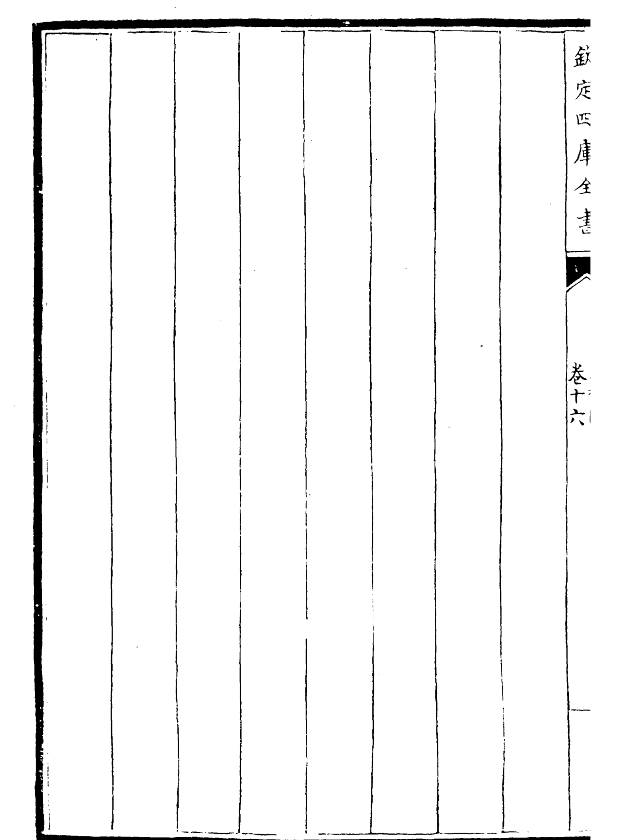
凡五服衰裳一斬四齊自衰裳以至緦麻衰並齊（鄭曲禮注云齊謂下緝也）然則君衰棄彼麤名麤名自顯功緦遺其齊號齊號亦明而四齊之衰並外削幅（外殺縫也）皆外展而方齊（若今慘衣先展訖乃行針功）其裳並内削幅皆内展而始緝臣崇義

又案喪服上下十有一章從斬至緦升數有異其異者斬衰有二正義不同為父以三升為正為君以三升半為義其冠則同六升其三年齊惟有正之四升冠七升繼母慈母慈母謂父命為母子者雖是義服繼母以配父不敢殊慈母以重命不敢降故與母同是以畧為一節同正而已父在為母為妻齊衰杖期雜記云十一月而練十三月而祥十五月而禫是也然母則恩愛也妻則義合也雖父尊厭屈禫杖猶申故與三年同正服而齊衰五升

冠八升又齊衰三月者義服也衰則六升冠九升曾祖父母計是正服但正服合服小功以尊其祖而服齊衰三月既非本服故與義同服也又殤大功有義為夫之昆弟之長殤義也其衰九升冠十一升餘皆降也其衰七升冠十升成人大功皆一有降有正有義姑姊妹出適之等是降也衰冠同殤降婦人為夫族為義也衰冠同殤義餘皆正也其衰八升冠十升又緦衰唯有義服其衰四升半冠七升諸侯之大夫為天子故同義服也殤小功有降

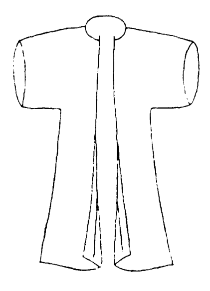

有義婦人為夫之族類義也衰冠同十二升餘皆降也衰冠同十升成人小功有降衰冠如殤降有正衰冠同十一升有義衰冠同殤義緦麻之衰冠降正義也皆同十五升抽去其半而已

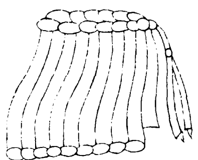

欽定四庫全書
卷十六

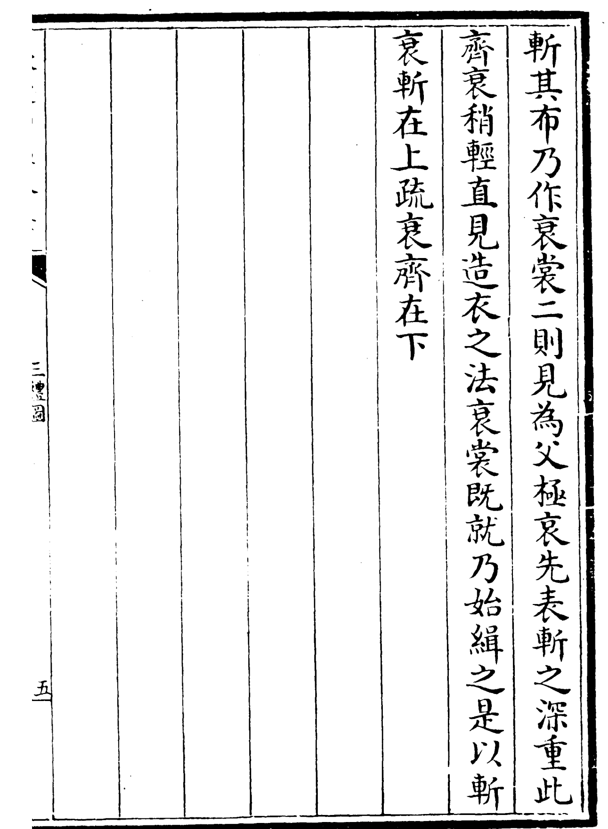
齊衰衣

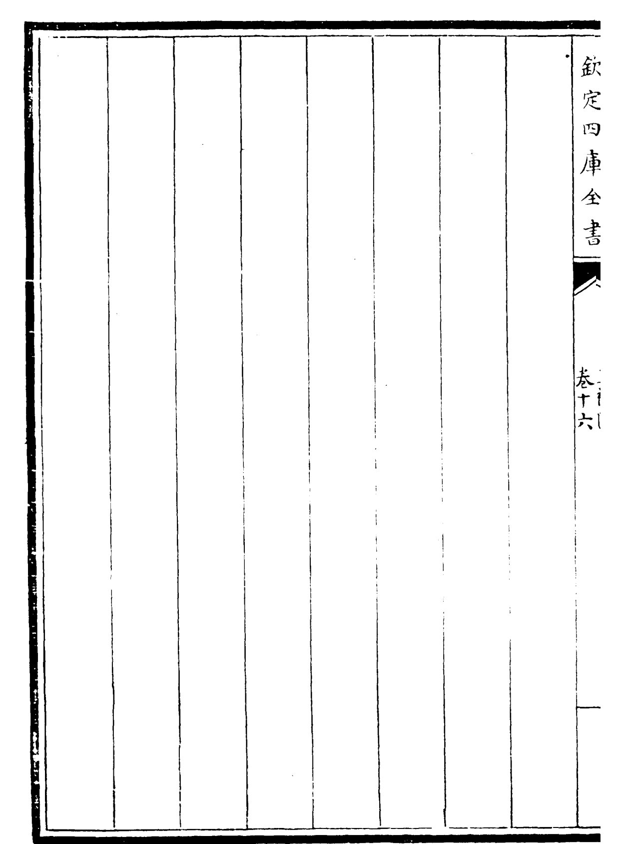
齊衰裳

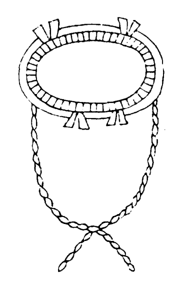
疏衰裳齊者疏猶麤也齊者緝也此齊衰三年章以輕於斬故次斬後上斬衰章中為君三升半曰麤衰以三升正服斬不得麤名三升半成布三升微細則得麤稱晏子麤衰為在三升斬内以斬為正故設義服之此疏衰四升始見其麤若然為父哀極直見深痛之斬不没人功之麤至於義服斬衰齊衰之等乃見麤稱其大功小功更見人功之顯緦麻極輕又表細密之事皆為哀有深淺故作文不同者也則斬衰先言斬者一則見先

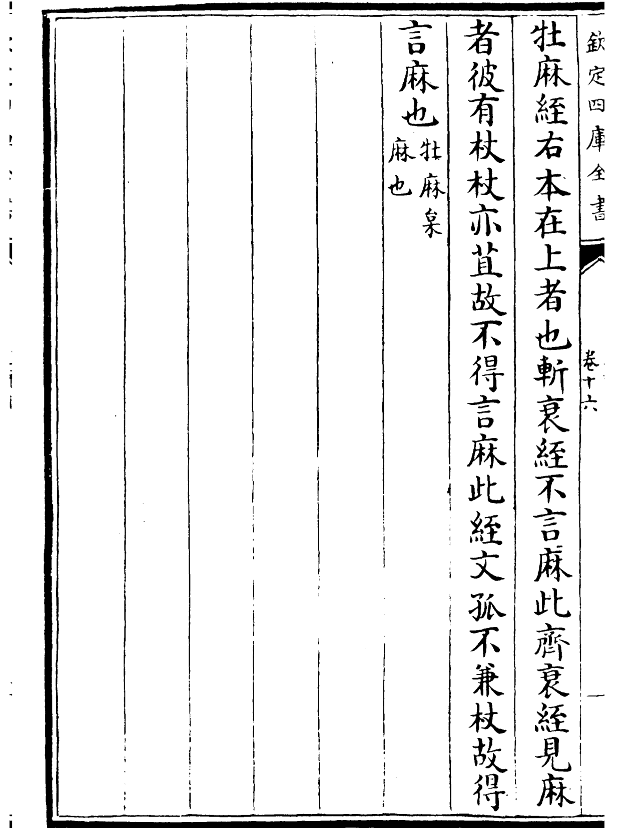

斬其布乃作衰裳二則見為父極哀先表斬之深重此
齊衰稍輕直見造衣之法衰裳既就乃始緝之是以斬
衰斬在上疏衰齊在下

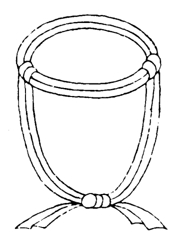
牡麻經

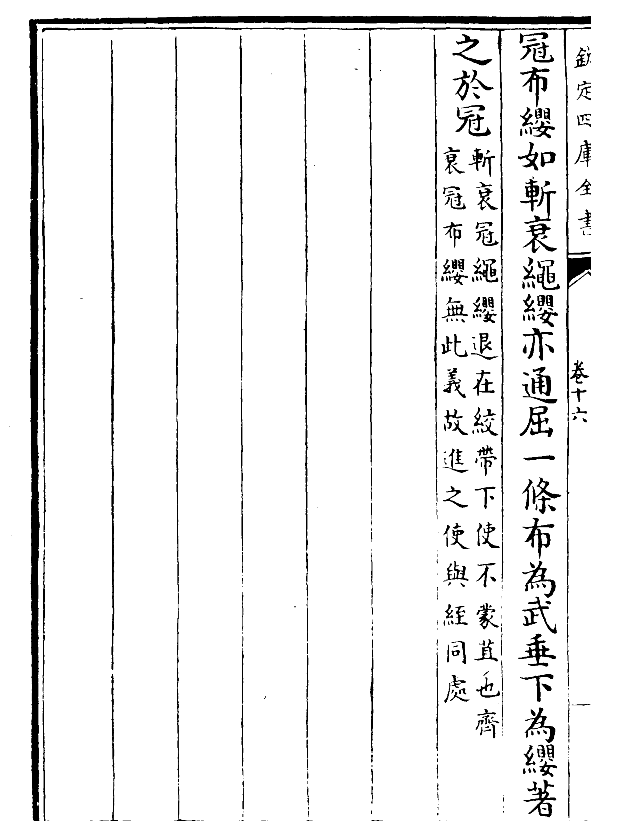

牡麻絰右本在上者也斬衰絰不言麻此齊衰絰見麻者彼有杖杖亦苴故不得言麻此經文孤不兼杖故得言麻也牡麻枲麻也

纓布冠

冠布纓如斬衰繩纓亦通屈一條布為武垂下為纓著之於冠斬衰冠繩纓退在絞帶下使不蒙苴也齊衰冠布纓無此義故進之使與絰同處

削杖

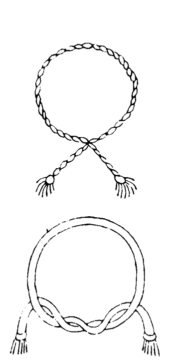

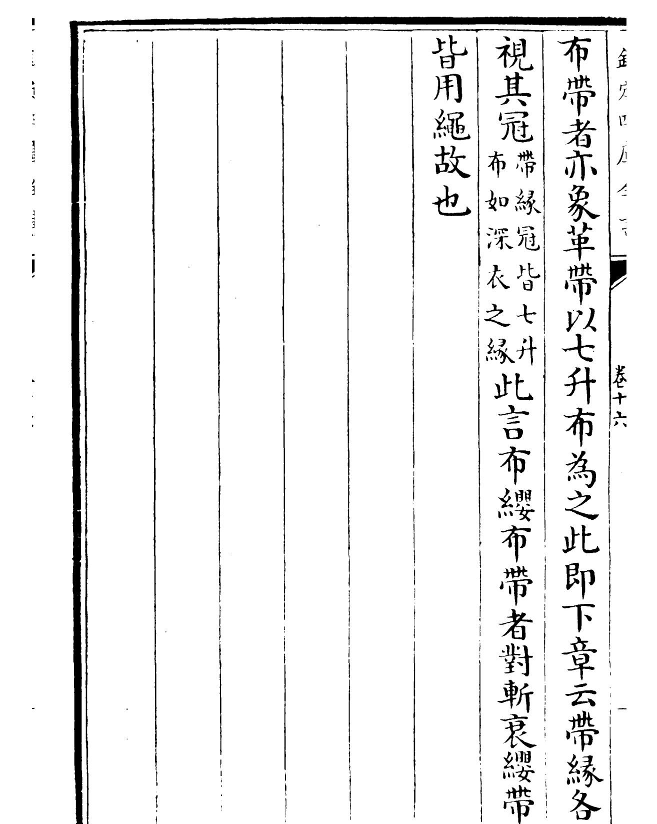

削杖桐也為母杖桐者桐之言同也欲取內心悲痛同之於父也以桐外無節象家無二尊故外屈於父為之齊衰經時而有變也又案變除云削之使下方者取母象於地也上苴杖此削杖雖不言杖之麤細案喪服小記云經殺五分而去一杖大如經註云如要經也要經五寸二十五分寸之十九必知如要經者以杖從心已下與要同處故也又云杖者皆下本者從木性也本根也各齊其心者杖以扶病病從心起故杖之高下以心為斷也

布帶

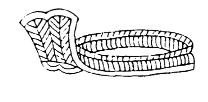
上亦有要經象大帶

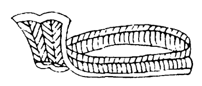

布帶者亦象革帶以七升布為之此即下章云帶緣各視其冠帶緣冠皆七升布如深衣之緣此言布纓布帶者對斬衰纓帶皆用繩故也

疏屨

疏屨者麤屨也讀如疏不熟之疏疏草也疏取用草之義是故斬衰重而言菅屨故見草體舉其惡貌也齊衰輕而言疏屨故舉草之總稱也自此已下各舉差降之宜故不杖章言麻屨齊衰三月與大功同繩屨小功緦麻輕又沒其屨號傳曰疏屨者藨蒯之菲也藨平表反蒯苦怪反皆草名叔父卒為母三年父在為母為妻為出母朞父卒為繼母嫁者亦朞曾為母子貴終其恩也皆服疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨出妻之子為父後者為出母無服然母出為外祖父母無服祖父母世父母叔父

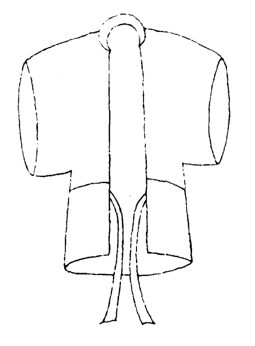
母兄弟之子適孫重適為人後者為父母嫁女為父母降服

昆弟之為父後者繼父同居者姑姊妹女子子適人而無主者為無祭主故也為君之父母妻為女君婦為舅姑夫之昆弟之子君女皆是公妾大夫之妾為其子女子子為祖父母公妾及士妾為其父母此皆齊衰期不杖麻屨者也

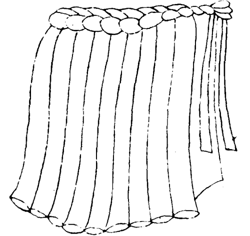
此齊衰不用草寄公為所寄之國君服齊衰三月凡男女為大宗子及宗子母妻女謂女子子在室及嫁歸宗者也皆齊衰三月尊祖之義也致仕者畿內之民庶人在官者為君皆三月君之母妻繼父

本同居今不同者及曾祖父母與高祖同宜服小功而服齊衰三月者重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也　女子子嫁於大夫者二十成人而未嫁者為曾祖父母皆齊衰三月自寄公已下皆義服三月者日月既少故在不杖之下而書寄公在上者此章既論義服故以踈者為首

大功布衰

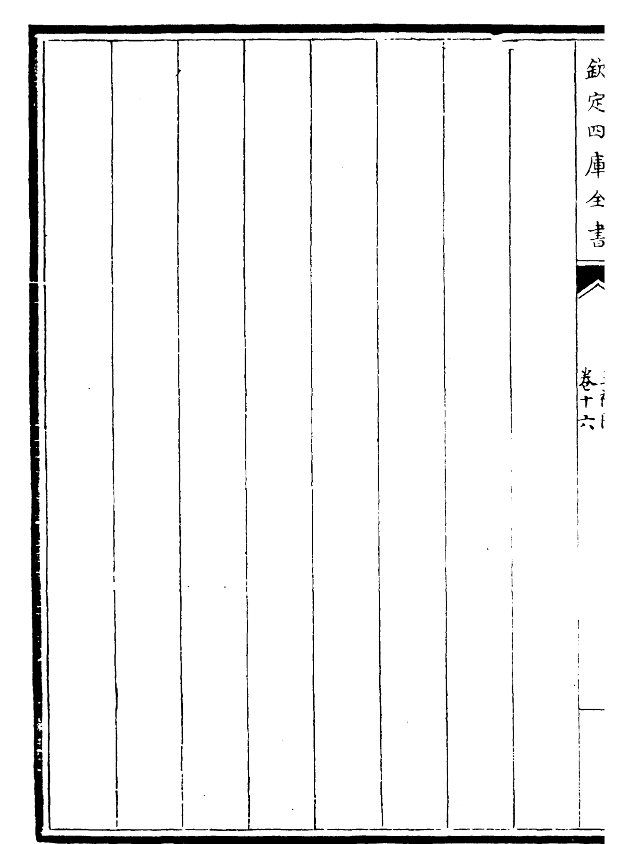
大功布裳

大功布衰裳牡麻絰無受者此直言絰不言纓絰者以其本服齊斬今為殤死降在大功者故次在正大功之上義齊衰之下凡喪既葬變麻服葛若成人則以此輕服受之此云無受以殤文不縟故不以此輕服受之也又傳云不樛垂者謂不絞帶之垂者也大功已上於小斂前皆散帶之垂者至成服乃絞之小功已下初便絞之今殤在大功者於小斂前及成服後皆散垂不絞以示未成人故與成人殊傳曰年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤不滿八歲已下皆為無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之

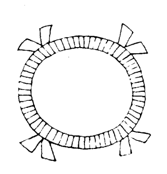
死則哭之未名則不哭以日易月者謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已

叙服子女子子之長殤中殤殤者男女未冠笄而死可哀傷者也叔父姑姊妹適孫庶子為適昆弟夫之昆弟之子公之適子大夫之適子而在長殤中殤者其長殤皆九月纓絰其中殤皆七月不纓絰公君也通五等及大夫為適子皆是正統成人斬衰今為殤死不得著代故入大功絰有纓者為其情重也自大功已上絰有纓以一條繩為之小功已下絰無纓也

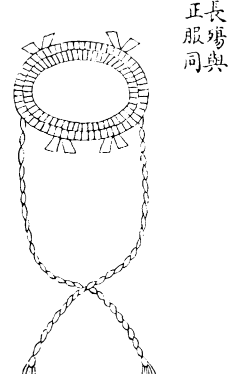
大功牡麻絰

中殤降在小功者絰無纓

大功牡麻絰纓

長殤與正服同

絰之有纓所以固絰猶如冠之有纓以固冠亦結於頤下也大功中殤七月絰無纓五服之正無七月之服惟此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時者是也長殤皆九月絰有纓者為其情重故也七月無纓者情殺故也鄭知以一條繩為之者見斬衰冠繩纓通屈一條繩屬之於武垂下為纓故知此絰之纓亦通屈一條繩屬之於絰垂下為纓大功長殤及正大功絰皆有纓小功已下絰皆無纓故布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者則成人正

大功之服也受猶承也正大功章輕於殤大功故次在殤章之下傳曰大功布九升小功布十一升此章有降有正有義降則衰七升冠十升正則衰八升冠亦十升義則衰九升冠十一升又十升者降小功也十一升者正小功也傳以受服不言降大功及正大功直言義大功之受者以冠為受以義大功冠十一升受小功之正者也註云此受之下也者謂越大功降正二服直取義大功是下也據受之下發傳者明受盡於此義大以其小功至葬惟有變麻服葛因故衰無受服功也之法故傳據義大功而言也叙服姑姊妹女子子適人

者世父叔父之子從父昆弟也從父姊妹在室者亦如之為人後者為其昆弟為人後者降兄弟服大功庶孫男女同適婦重適女子子適人者為衆昆弟父在則同父没而為父後者服期也姪丈夫婦人姪男姪女夫之祖父母世父母叔父母夫之昆弟之女適人者女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹妾為女君之黨已上皆服

正大功者

繐衰衣

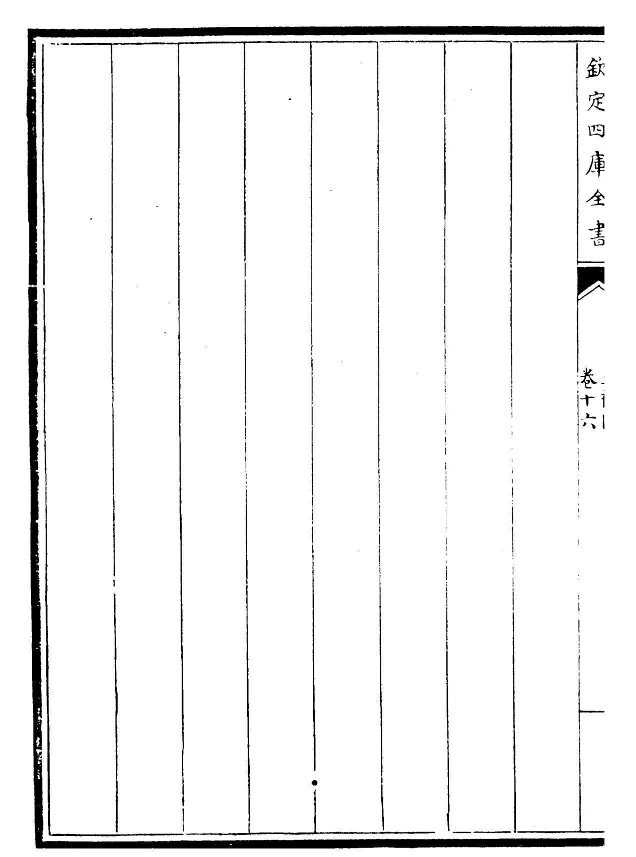
縷如小功細而疏

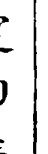
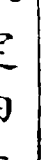
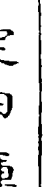
繐衰裳

緦衰裳牡麻絰既葬除之者諸侯之大夫為天子服也傳曰緦衰者何以小功之緦也記曰緦衰四升有半其冠八升賈釋云諸侯之大夫天子之陪臣以時㑹見於天子而服之以天子七月而葬既葬而除故降在大功九月下其縷雖如小功升數又少故在小功上也此不言帶屨者以其傳云小功緦衰則帶屨亦同於小功也

治其縷如小功而成布四升半細其縷者以其陪臣服此緦衰恩輕故也諸侯為天子服至尊義服斬縷如三升半今陪臣降君改服至尊加一升為四升半精麤升數在齊衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布細而

疏者謂之總漢時南陽郡鄧氏造布有名總者謂之鄧總

欽定四庫全書
卷十六

連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至緦麻婦人衰裳皆然

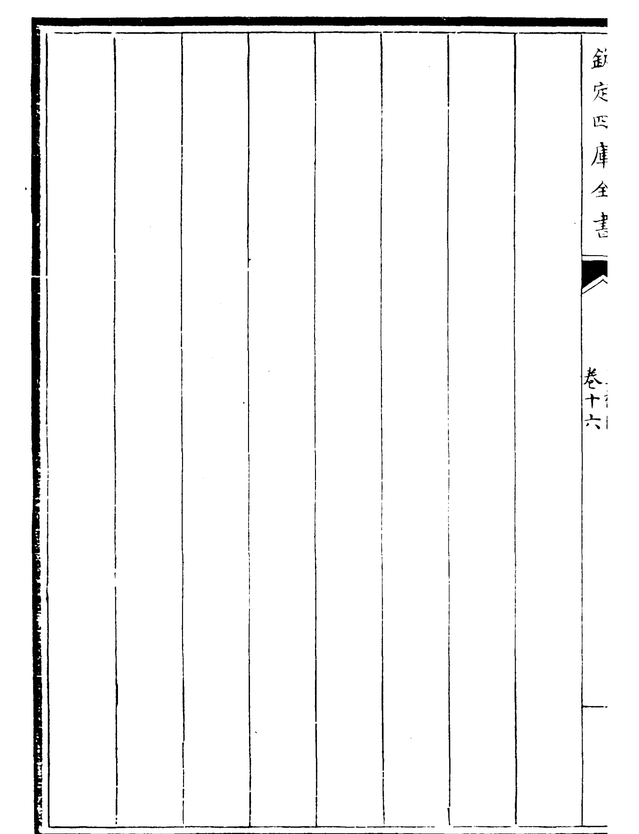
殤小功

小功葛絰

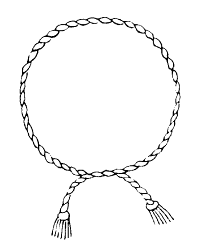
殤小功布衰裳澡麻帶絰五月註云澡者治去莩垢不絶其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絶本詘而反以報之賈釋云此殤小功章本齊衰大功之親為殤死降在小功者故在成人小功之上言小功者對大功是用功麤大則小功是用功細小精密者也自上已來皆帶在經下此章帶在經上者以大功已上經帶有本小功已下斷本此殤小功中有下殤小功帶不絶本與大功同故進帶於絰上倒文以見重也又上文多直見一經包二帶此別言帶者亦欲見帶不絶本與成人小功絰不同兩見之也

叙服叔父適孫昆弟大夫庶子為適昆弟姑姊妹女子

子已上八人本服期今為下殤降在小功者為人後者為其昆弟從父昆弟此二者本服大功今長殤降在小功者傳問者曰中殤何以不見荅者曰大功之殤中從上小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤在緦麻者也以其緦麻章見從父昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤惟中殤不見故致問也為夫之叔父之長殤不見中殤者中從下服緦也昆弟之子女子子姪男女也本期今在下殤夫之昆弟之子女子子姪男女也本期今在下殤庶孫男女之在長殤皆小功無變五服上曰衰下曰裳男子衰裳婦人衰裳不殊衰亦如男子外削幅綴衰於衣而衣無帶其裳則如深衣而裳無衽謂皆縫合自上已來惟圖男子衰裳婦人衰裳不見故特圖之

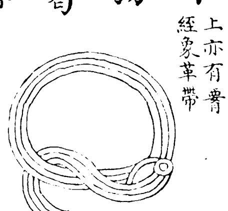

要經

小功葛帶

上亦有要經象革帶

正小功布衰裳牡麻絰即葛五月者註云即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而五月也此小功成人章輕故次在殤小功下此章有三等正降義其衰裳之制澡麻帶絰惟斷本與前章為異此成人文縟故麻從葛但以日月為促故不變衰不列冠屨者上大功章已略至此小功輕故亦不言舊說云小功已下吉屨無約案周禮屨人職屨舄皆有約總純純者於屨口有緣總者牙底相接處縫中有條約者屨鼻頭有飾為行戒吉時有行戒故有約喪中無行戒故無約以小功輕故從吉屨為其太飾故去約

敘服從祖祖父母從祖父母報註云祖父之昆弟之親從祖祖父母是曾祖之子故知是祖父之昆弟

之親也從祖父母是從祖祖父母之子是父之從父昆弟之親故鄭幷言祖父之昆弟之親報者恩輕欲見兩相為服故云報也

從祖昆弟註云父之從父昆弟之子 此是從祖父母之子故鄭言父之從父昆弟之子是己之再從昆弟此上三者為三小功

從父姊妹註云父之昆弟之女 從父姊妹在家大功出適小功不言出適及在室者姊妹既逆降其宗族亦逆降報之故不辨在家及出適也

女孫適人者 若在室亦服大功

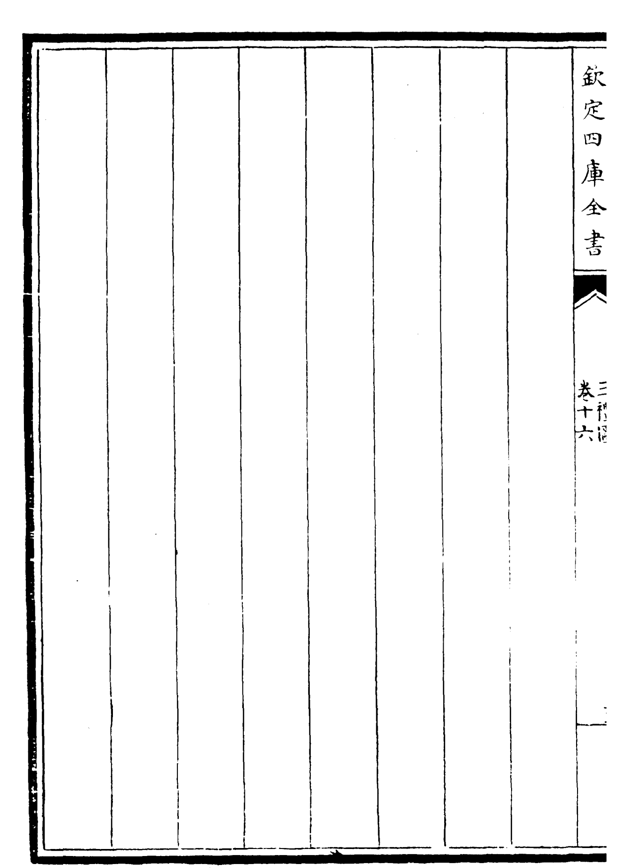
為人後者為姊妹之適人者 姑恩輕故降也

外祖父母從母丈夫婦人報 丈夫婦人皆成人之號此謂從母所生之男女也

外親之服皆緦也外祖父母以尊加從母以名加而皆小功焉 外祖本非骨肉而情疏故聖人制禮無過緦也以言外親

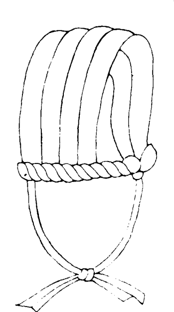
祖是尊名以母之所生情重故尊加至小功不服緦也從母是母姊妹與母一體從於己母而有母名故以名加至小功亦不服緦夫之姑姊妹娣姒婦報夫之姑姊妹在室及嫁皆小功者因恩輕略從降也傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以為相與居室中則生小功之親焉娣姒婦者兄弟之妻相名也弟長也者破娣女弟也姒長也以娣姒二字皆以女為形弟以為聲則據二婦立名謂年小者為娣年大者為姒假令弟妻年大則稱之曰姒兄妻年小稱之曰娣案左傳穆姜是宣公夫人大婦也聲伯之母是宣公弟叔肸妻小婦也聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾為姒是據二婦年大小為娣姒不據夫年為大小也君子子為庶母慈己者傳曰君子子者貴人之子也註云君子子者大夫及公

子之適妻子也禮之通例云君子與貴人皆據大夫已上而言也公子尊卑比大夫故鄭據而言也此庶母慈已者父之諸妾也故內則云異為孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使為子師教示以善道其次為慈母知其嗜欲其次為保母安其居處皆居子室有此三母又曰大夫之子有食母此所謂庶母慈已者也以其慈於已故於緦麻上加至小功國君子為慈母無服士又不得稱君子為慈母服小功者惟公子及大夫之適子二人矣此謂父在者則服之知者以大夫公子不繼世身死則無餘尊之厭一同凡庶三母慈已之義故知父在則服之父沒則服緦麻又鄭云以慈已加則君子子亦以士禮為庶母緦也若然是其本為庶母緦麻也

緦冠澡纓

小功緦冠左縫不灰治纓則灰治

緦麻三月者此章五服之内輕之極者故以緦麻布縷細如絲者為衰裳又以澡治莩垢之麻為絰帶故曰緦麻緦即絲也謂治其縷細如絲也但古之緦絲二字通用凡喪服變除自斬至緦雖年月不同皆法天道故此服之輕者法三月一時天氣一變可以除之故三月也其餘變除皆見經記傳曰緦者十五升抽其半抽猶去也有事其縷無事其布曰緦案下記大夫命婦相弔以錫衰亦云十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫註云錫者不治其縷哀在内也緦者不治其

布衰在外也然則二衰升數雖同但錫衰重故治其布不治其縷衰在內也此緦麻衰治縷不治布衰在外故也八十縷為升十五升千二百縷抽其半六百縷緦麤細如朝服數則半之所謂細而疏服最輕故也

緦冠雜記曰緦冠澡纓斬衰冠繩纓纓重於冠齊衰已下布纓纓與冠等上傳曰齊衰大功冠其受緦麻小功冠其衰也則此云緦冠者冠與衰同用緦布但澡纓者以其灰澡治布為纓與冠別以其冠與衰皆不治纓則澡治之以其輕故特圖冠纓相連者以異於上

敘服

族曾祖父母己之曾祖親兄弟也

族祖父母亦高祖之孫己之祖父從父昆弟上至高祖四世

族父母己之父從祖昆弟也

族昆弟己之三從兄弟皆名為族然自三族上至族曾祖父母傍四出同出高祖謂之

四緦麻

庶孫之婦緦（以適子之婦大功庶子之婦小功適孫之婦亦小功明庶孫之婦緦麻是其差也）從祖姑姊妹適人者報從祖父從祖昆弟之長殤（從祖父長殤者謂叔父者也）外孫（以女外出適而生故曰外孫）從父昆弟姪之下殤（成人大功長殤小功今下殤故緦）夫之叔父之中殤下殤（成人大功長殤小功中殤從下故在此章）從母之長殤報庶子為父後者為母緦傳問何以緦也與尊者為一體不敢服其私親也（父子一體如首與足妾非正故云私親）又問既云不敢服其私親即應全不服何又服緦也荅有死於宮中者則為之三月不舉祭因是以

服緦也云假有臣僕死於宮中者三月不舉祭不舉謂廢也故庶子因是為母緦也有死即廢祭者不欲聞凶人故也貴臣貴妾貴臣室老也貴妾姪娣也以貴皆服緦乳母以名服也慈己者從祖兄弟之子曾孫也元孫也父之姑謂己為歸孫從母昆弟以名服甥舅相報婿及妻之父母相報姑之子外兄弟報舅之子內兄弟與舅皆從服夫之姑姊妹之長殤夫之諸祖父母報夫之從父昆弟之妻同堂娣姒降於親娣姒故緦昆弟之孫長殤從父昆弟之子長殤齊衰之殤中從上大功之殤中從下改葬緦註云謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩者也他故謂水潦漂蕩故須別處改葬服緦者臣為君子

為父妻為夫據此三等痛極者服之以其君親喪亡已久可以無服但親見君父之屍柩暫時之痛不可制服故皆服緦亦三月而除法天道也

三禮圖卷十六